

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

ترجمه درى جلد چهارم

تأليف:

علامه شيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدى

متوفى ١٣٧٦ هجرى قمرى

ترجمه:

محمد احسان على خيل

عنوان كتاب:

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

نويسنده:

علامه شيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدى

مترجم:

محمد احسان على خيل

موضوع:

تفسير قرآن كريم

تاريخ ترجمه:

۹/۱۹/۲۰۱۹

بسم الله الرحمن الرحيم

فهرست مطالب

تفسير سورة يوسف	٢
تفسير سورة الرعد	٦٩
تفسير سورة إبراهيم	١٠١
تفسير سورة الحجر	١٣١
تفسير سورة النحل	١٥٦
تفسير سورة الإسراء	٢١٨

جلد چهارم تيسير الرحمن في تفسير القرآن از جمع كننده آن فقير به الله:
عبدالرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له و لوالديه و لجميع المسلمين،
آمين.

تفسیر سورة يوسف بن یعقوب علیهما الصلاة و السلام

و آن مکی است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱-۳) ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۱﴾ این است آیات کتاب روشن [یوسف: ۱].
﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۲﴾ هر آئینه ما فرو فرستادیم آنرا قرآن بزبان عرب تا شما در یابید [یوسف: ۲].

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ۳﴾ ما بیان میکنیم بر تو نکو ترین بیانی بدان جهت که وحی نمودیم ما بسوی تو این قرآن را و هر آئینه تو بودی پیش از آن از بیخبران [یوسف: ۳]. تعالی خبر میدهد که آیات قرآن ﴿ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ آیات کتاب روشن است. یعنی: الفاظ و معانی آن آشکار و واضح است، و از روشنی و وضاحت آن اینست:

که آن به زبان عربی، باشرف ترین و روشن ترین زبان ها نازل شده است [بیان کننده تمام آنچه از حقایق نافع است که مردم به آن احتیاج دارند] و تمام این وضاحت و بیانگری بخاطر این است ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ تا شما دریابید. یعنی: تا در حدود آن و اصول آن و فروع آن، و اوامر و نواهی آن تعقل کنید. یعنی: (در حد و اصل ها و فرعیات، و امر و نهی) آن تعقل کنید.

پس اگر با یقین در آن تعقل کنید، و قلب های تان به معرفت آن متصف شود، ثمر آن عمل جوارح (اعضای بدن) تان و فرمانبری تان از آن میشود، و ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ تا شما دریابید. یعنی: با تکرار کردن معانی عالی و شریف آن عقل های تان در اذهان تان ازدیاد میابد، پس از یک حال به حالات عالیتر و کاملتر انتقال میکنید. ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ ما بیان میکنیم بر تو نکو ترین بیانی. و آن بخاطر راستی آن و سهولت عبارات آن و رونق معانی آنست.

﴿يَمَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ بدان جهت که وحی نمودیم ما بسوی تو این قرآن را. یعنی: به آنچه که این قرآن مشمل بر آنست که ما آنرا برایت وحی کردیم و با آن ترا بر سایر انبیاء فضیلت داده ایم، و آن محض منت و احسان از جانب الله است. ﴿وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْعَقْلِينَ﴾ و هر آئینه تو بودی پیش از آن از بیخبران. یعنی: قبل از اینکه الله به تو وحی فرستاد نمیدانستی که کتاب چیست و ایمان چیست، لکن آنرا نوری ساختیم که با آن هر که از بندگان خود را که بخواهیم هدایت میکنیم. و وقتی آنچه از قصه هائی را که این قرآن مشتمل بر آنست مدح فرمود، و آن علی الإطلاق بهترین قصه هاست، و قصه هائیکه در قرآن است مانند آن در هیچ کتب دیگر موجود نیست، قصه عجیب و زیبای یوسف و پدرش و برادرانش را ذکر نموده است، پس فرموده است:

(۴-۶) ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ چون گفت یوسف پدر خود را ای پدر من (هر آئینه من) بخواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم ایشانرا بمن سجده کنان [یوسف: ۴].
﴿قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُءُوبَكَ عَلَيَّ إِخْوَتَكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ گفت ای پسرک من بیان مکن خواب خویش بر برادرانت که اندیشه کنند در حق تو فریبی البته شیطان آدمی را دشمن ظاهر است [یوسف: ۵].

﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ و بدین سان بر می گزیند ترا پروردگار تو و بیاموزد بتو از تعبیر خوابها و تمام کند نعمت خویش را بر تو و بر آل یعقوب چنانچه تمام کرد آنرا بر دو پدر تو پیش از این ابراهیم و اسحق هر آئینه پروردگار تو دانا با حکمت است [یوسف: ۶].

و بدان که الله ذکر فرموده است که او تعالی در این کتاب نکو ترین قصه ها را بر رسول خود بیان فرموده است، بعداً این قصه را ذکر فرموده است و آنرا گسترده است و تفصیل داده است، و ماجرای آنرا در آن ذکر فرموده است، پس از آن معلوم میشود که این یک قصه تام و کامل و زیبا است، و کسیکه میخواهد آنرا با آنچه که در اسرائیلیات ذکر شده است تکمیل کند و حسن بدهد که نه سندی برای آنست و نه نقل کننده آن معلوم است، و اغلب آن دروغ است، پس گویا او استدراک کننده علیه الله تعالی است (یعنی: گویا

خطای او تعالی را اصلاح میکند، یا نقص او را تکمیل میکند، العیاذ بالله من ذلک). و مکمل کننده چیزی است که بزعم او در آن کمبود است، و کافسیت برایت موضوعی که قباحت (زشتی) آن به این حد برسد، چون تضاعیف (روایات ضعیف) این سوره از قبیل دروغ ها و امور زشت و شرم آوری که با آنچه الله قصه آنرا بیان فرموده است تناقض دارد، بسیاری از تفاسیر را مملو ساخته است. پس بر بنده است تا آنچه را که الله تعالی قصه فرموده است بفهمد، و غیر آنرا که از نبی ﷺ هم نقل نشده است بگذارد.

پس قول تعالی: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ﴾ چون گفت یوسف پدر خود را. یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل علیهم الصلاة والسلام را: ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ ای پدر من (هر آئینه من) بخواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم ایشانرا بمن سجده کنان. این خواب مقدمه آنچه بود که یوسف را به ارتفای از ارتفاع دنیا و آخرت رساند.

و اینچنین اگر الله امری را از امور بزرگ اراده کند، پیش از آن توطئه ای را برای مقدمه آن و سهولت آن، پیش می آورد، و از روی لطف و احسان بر سر بنده که می خواهد او را آماده سازد مشقت هائی را می آورد تا او را آماده سازد، پس یعقوب علیه السلام خواب را طوری تعبیر کرد که خورشید: مادر اوست، و ماه پدر اوست، و ستاره ها: برادران او هستند، و اینکه حالات او را به حالی میکشاند که همه شان مطیع یوسف علیه السلام خواهند شد، و از روی کرم و تعظیم برایش سجده خواهند کرد، و آن جز با اسبابی که مقدمه آنست از قبیل مجتبی ساختن و مصطفی ساختن (برگزیدن) الله تعالی یوسف علیه السلام را، و اتمام دادن نعمت خود را با علم و عمل به او، و تمکین دادن و پا برجا ساختن او در روی زمین، ممکن نمیشود.

و این نعمت آل یعقوب را که به او سجده کرده بودند، و پیروان او شده بودند شامل میباشد، و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رُبُّكَ﴾ و بدین سان بر می گزیند ترا پروردگار تو. یعنی: با احسان کردن بتو با آنچه از صفات جلیل القدر و منقبت های زیبا ترا مصطفی میگیرد، و انتخاب میکند ﴿وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ و بیاموزد بتو از تعبیر خوابها. و تأویل واقعات راست وارد شده در کتاب های آسمانی و امثال آن ﴿وَوَيْتُكَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ﴾ و تمام کند نعمت خویش را بر تو و بر آل یعقوب. در دنیا و آخرت، با اینکه در دنیا هم ترا خوبی عطاء کند و در آخرت

هم ﴿كَمَا أَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾ چنانچه تمام کرد آنرا بر دو پدر تو پیش از این ابراهیم و اسحاق. طوریکه الله تعالی نعمت های بزرگ و وسیع دینی و دنیوی را برایشان عطاء فرمود. ﴿إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ هر آئینه پروردگار تو دانا با حکمت است. یعنی: تمام اشیاء و همه خوب و بدی که در ضمیر بندگان پنهان است در احاطه علم اوست، پس هر که را از آنچه میدهد که حکمت و حمد او تعالی تقاضای آنرا کند، چون او حکیم است، اشیاء را در موضع و منزلت مناسب آن میگذارد.

و وقتی که تعبیر آن به یوسف بیان شد، پدرش برای او گفت:

﴿يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ ای پسرک من بیان مکن خواب خویش بر برادرانت که اندیشه کنند در حق تو فریبی. یعنی از روی حسد نفس شان بر اینکه چرا تو بر آنها رئیس و شریف باشی.

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ البته شیطان آدمی را دشمن ظاهر است. نه شب از او رهایی دارد و نه روز، نه در آشکار و نه در پنهان، پس اولی تر اینست تا از اسبابی که با آن بر بنده تسلط می یابد دوری شود، و یوسف از امر پدر خود متابعت کرد، و برادران خود را از آن خبر نکرد، بلکه آنها را از آنها پنهان کرد.

(۷-۹) ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٍ لِّلْمُتَلَبِّينَ﴾ هر آئینه هست در داستان

یوسف و برادران وی نشاها برای پرسندگان [یوسف: ۷].

﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ چون گفتند البته یوسف و برادر عیانی وی دوست تر اند نزد پدر ما از ما و ما مردم توانائیم هر آئینه پدر ما در خطای آشکار است [یوسف: ۸].

﴿أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾

بکشید یوسف را یا بیفگنیدش در زمینی تا خالص بماند بشما توجه پدر تان و باشید پس از آن گروهی شایستگان [یوسف: ۹]. تعالی میفرماید: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٍ﴾ هر آئینه هست در داستان یوسف و برادران وی نشاها. یعنی: عبرت ها و دلایل بر بسیاری از مطالب نیکو ﴿لِّلْمُتَلَبِّينَ﴾ برای پرسندگان. یعنی: برای هر کسی که به لسان حال یا به لسان مقال در باره این قصه بپرسد، چون پرسندگان از نشانه ها و عبرت ها منتفع میشوند، اما اعراض کنندگان (روی

گردانندگان) نه از نشانه ها نفعی بدست می آورند و نه از قصه ها و دلایل واضح. ﴿إِذْ قَالُوا﴾ چون گفتند. در میان خود ﴿لِیُؤَسِّفُوا أَخُوهُ﴾ البته یوسف و برادر عیانی وی. بنیامین، یعنی: برادر شقیق (سکه) او، و اگر نه همه شان برادران بودند ﴿أَحَبُّ إِلَیَّ أَبِینَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ دوست تر اند نزد پدر ما از ما و ما مردم توانائیم. یعنی: ما یک جماعت هستیم، پس چطور آن دو را با محبت و شفقت بر ما بیشتر فضیلت میدهد ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ﴾ هر آینه پدر ما در خطای آشکار است. طوریکه آن دو را بدون کدام موجبی که ما آنرا می بینیم، و بدون کدام امری که ما آنرا مشاهده میکنیم بر ما فضیلت داده است.

﴿أَفْتُلُوا یُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا﴾ بکشید یوسف را یا بیفکنیدش در زمینی. یعنی: او را از پدرش در سر زمین دور افتاده غایب کنید که دیدن او برایش در آن ممکن نباشد. چون شما اگر یکی از این دو کار را کنید ﴿یَخْلُ لَكُمْ وَجْهٌ أَبَیْكُمْ﴾ خالص بماند بشما توجه پدر تان. یعنی: برای شما فارغ میشود، و با محبت و شفقت بشما مقابل میشود، چون قلبش او را طوری به یوسف مشغول ساخته است که برای شما فارغ نمیشود ﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ و باشید پس از آن. یعنی: بعد از اینکار ﴿قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ گروهی شایستگان. یعنی: به الله توبه کنید، و بعد از گناه تان مغفرت بخواهید. پس برای سهولت کار شان، و دور ساختن شرم آن، و یکدیگر خود را جرأت دادن، قبل از صدور گناه شان عزم توبه را کردند.

(۱۰) ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا یُوسُفَ وَالْقَوْهُ فِی غَیْبَتِ الْجُبِّ یَلْقَظُهُ بَعْضُ السَّیَّارَةِ إِنْ کُنْتُمْ فَعَلِینَ﴾ گفت گوینده از ایشان مکشید یوسف را و بیفکنید او را در قعر چاهی تا فرا گیرد وی را بعضی رهگذران اگر کنندگانید [یوسف: ۱۰]. یعنی: ﴿قَالَ قَائِلٌ﴾ گفت گوینده. از برادران یوسف که میخواستند او را قتل کنند یا تبعید کنند ﴿لَا تَقْتُلُوا یُوسُفَ﴾ مکشید یوسف را. که اگر او را بکشید این بزرگترین و شرمناک ترین گناه است، مقصد از دور کردن او از پدرش است بدون اینکه او را قتل کنید، لکن او را تبعید کنید با اینکه او را ﴿فِی غَیْبَتِ الْجُبِّ﴾ در قعر چاهی. بیفکنید، و بر این او را تهدید کنید که در باره شما به کسی خبر ندهد، بلکه بگوید که او یک برده است که از نزد تان فرار کرده است تا ﴿یَلْقَظُهُ بَعْضُ السَّیَّارَةِ﴾ فرا گیرد وی را بعضی رهگذران. که به جای دور میروند، و او را با خود ببرند و از او حفاظت کنند. و بهترین رأی را در باره یوسف،

و بلند ترین آنرا مبنی بر تقوی در این قضیه این گوینده داشت، چون بعضی بدی ها از دیگر آن کمتر می باشد، و ضرر کوچک ضرر بزرگ را دفع میکند، پس وقتی که بر این رأی اتفاق کردند.

(۱۱-۱۴) ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ۝۱۱﴾ گفتند ای پدر ما چیست ترا که امین نه پنداری ما را بر یوسف و ما به او نیک خواهیم [یوسف: ۱۱].

﴿أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفَظُونَ ۝۱۲﴾ بفرست یوسف را با ما فردا تا نیکو خورد میوه و بازی کند و هر آئینه ما او را نگاه بانیم [یوسف: ۱۲].

﴿قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ۝۱۳﴾ گفت یعقوب هر آئینه اندوهگین کند مرا که شما ببریدش از پیش من و میترسم که بخورد او را گرگ و شما از وی بیخبر باشید [یوسف: ۱۳].

﴿قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا خُشِرُونَ ۝۱۴﴾ گفتند اگر بخوردش گرگ و ما جماعتی نیرومندیم (هر آئینه) ما در آن هنگام زیان کار باشیم [یوسف: ۱۴]. یعنی: برادران یوسف برای رسیدن به مقصد خود به پدر خود گفتند: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ﴾ ای پدر ما چیست ترا که امین نه پنداری ما را بر یوسف و ما به او نیک خواهیم. یعنی: چرا بدون سبب و بدون موجب بر یوسف از ما خوف داری؟

﴿و﴾ در حالیکه ﴿إِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ﴾ ما به او نیک خواهیم. یعنی: بر او شفقت داریم، آنچه را که برای خود می خواهیم برای او می خواهیم، آن دلالت بر این میکند که یعقوب علیه السلام یوسف را نمی گذاشت تا با برادران خود به صحرا و امثال آن برود.

پس وقتی تهمتی را که مانع نفرستادن او با آنها میشد از خود نفی کردند، مصلحت یوسف را و آن انس را ذکر کردند که پدرش آنرا برای او می پسندید و مقتضی بر آن میشد تا فرستادنش را با آنها اجازه دهد، پس گفتند: ﴿أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبُ﴾ بفرست یوسف را با ما فردا تا نیکو خورد میوه و بازی کند. یعنی: در صحرا تفریح کند و خستگی اش رفع شود ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَفَظُونَ﴾ و هر آئینه ما او را نگاه بانیم. یعنی: ما مراقب او می باشیم، و او را از کسی که بخواهد برایش اذیت برساند محافظت میکنیم.

پس جواب شانرا با این قول خود داد: ﴿إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ﴾ گفت یعقوب هر آئینه اندوهگین کند مرا که شما ببریدش از پیش من. تنها بردن تان او را از من مرا غمگین میسازد، و بر

من گران است، چون توان جدائی او را ندارم، ولو برای مدت بسیار کم، پس این مانع فرستادن او بود ﴿وَوَيْلٌ لَّكَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ﴾ مانع دوم اینست که من ﴿أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الدِّبُّ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ﴾ میترسم که بخورد او را گرگ و شما از وی بیخبر باشید. یعنی: چون اگر شما غافل شوید، او کوچک است و گرگ را از خود منع کرده نمیتواند. ﴿قَالُوا لَيْسَ أَكَلُهُ الدِّبُّ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ گفتند اگر بخوردش گرگ و ما جماعتی نیرومندیم. یعنی: یک جماعت هستیم که بر حافظت او حریص هستیم ﴿إِنَّا إِذَا لَحِصْرُونَ﴾ (هر آینه) ما در آن هنگام زیان کار باشیم. یعنی: اگر گرگ او را بخورد و بر ما غالب شود، پس در ما هیچ خیری نیست و امید هیچ نفعی از ما نمیروود. وقتی اسبابی را برای پدر خود آماده کردند که به ارسال او و منع نکردن او از رفتن دعوت میکرد، آنوقت بخاطر تفریح او را به رفتن با آنها اجازه داد.

(۱۵-۱۸) ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْعَلُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ﴾ پس چون بردند یوسف را و اتفاق کردند که بیفگندنش در قعر چاهی و اشاره کردیم (و وحی فرستادیم) به یوسف که تو البته آگاه گردانی ایشانرا باین کار شان و آنها نشناسند [یوسف: ۱۵].

﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۖ﴾ و آمدند نزد پدر خود شبانگاه گریه کنان [یوسف: ۱۶].
﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا فَاكُلَهُ الدِّبُّ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۖ﴾ گفتند ای پدر ما هر آینه ما بصحرا رفتیم پیشی میگرفتیم بر یکدیگر و گذاشتیم یوسف را نزد رخت خویش پس بخورد او را گرگ و نیستی تو باور دارنده ما را و اگر چه هستیم راستگویان. [یوسف: ۱۷].

﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۚ﴾ و آوردند بر پیراهن او خون دروغ گفت نی بلکه آراسته است برای شما نفسهای شما تدبیری را پس کار من صبريست نیکو و خدا (یاری خواسته شده از وی) یاری میخواهم از وی بر آنچه شما بیان میکنید [یوسف: ۱۸].

یعنی: وقتیکه برادران یوسف بعد از اجازه پدرش یوسف را بردند، به عزم اینکه او را در قعر چاهی بیاندازند، طوریکه یکی از آنها آنرا پیشنهاد کرده بود و ذکر آن گذشت، و قادر شدند آن همه را بر او جمع کنند، و قدرت خود را بر آن نافذ کنند، و او را در چاه

بیاندارزند، بعداً الله به او لطف فرمود و در حالیکه در چنین جراحی بود برایش وحی فرستاد ﴿لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ تو البته آگاه گردانی ایشانرا باین کار شان و آنها نشناسند. یعنی: از طرف تو عتاب (سرزنش) و اخبار این کار شان خواهد بود، در حالیکه آنها آنرا ندانند. پس در این برایش خوشخبری بود که از آنچه که بر تو واقع شده است نجات می یابی، و الله او را با خانواده و برادران او بوجه تمکین و عزت در زمین یکجا خواهد ساخت.

﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾ و آمدند نزد پدر خود شبانگاه گریه کنان. تا بر خلاف عادت شان آمدن شان متأخر شده باشد، و گریه شان برای شان دلیل و قرین صداقت شان باشد، پس - با عذر دروغین عذر کنان - گفتند: ﴿يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ ای پدر ما هر آینه ما بصحرا رفتیم پیشی می گرفتیم بر یکدیگر. پیش گیری در مسابقه با پای یا با تیر اندازی و نیزه بازی ﴿وَوَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَعِنَا﴾ و گذاشتیم یوسف را نزد رخت خویش. برای حفاظت رخت های ما و استراحت او ﴿فَأَكَلَهُ الَّذِينَ﴾ پس بخورد او را گرگ. وقتی که ما نزد او نبودیم و در مسابقه خود مصروف بودیم ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ و نیستی تو باور دارنده ما را و اگر چه هستیم راستگویان. یعنی: این عذر ماست، و ظاهر است که بخاطر غم و رقت (نرمی) که در قلب تو برای یوسف است حرف ما را باور نمی کنی.

لاکن باور نکردن تو ما را مانع عذر خواستن حقیقی شده نمیتواند، و تمام این همه تاکید به عذر خواستن شان بود ﴿وَو﴾ و آنچه که بر آن تاکید میکردند این بود که آنها ﴿جَاءُوا عَلَيَّ قَمِيصَهُ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ آوردند بر پیراهن او خون دروغ. به زعم اینکه آن خون یوسف است وقتی که گرگ او را میخورد، و پدر شان این حرف شانرا باور نمی کرد و ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾ گفت نی بلکه آراسته است برای شما نفسهای شما تدبیری را. یعنی: نفس هایتان در جدا ساختن من و او موضوع بسیار قبیح (زشت) را مزین ساخته است، چون او از وضعیت و حال شان [و از خواب یوسف که برای او قصه کرده بود] آنچه را دید که او را به گفتن این سخن کشانید که آنرا گفت.

﴿فَصَبَّرَ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ پس کار من صبرپست نیکو و خدا (یاری خواسته شده از وی) یاری می خواهم از وی بر آنچه شما بیان میکنید. یعنی: اما وظیفه من اینست و من به انجام دادن آن محکم میباشم و آن اینکه من بر این محنت صبر میکنم، صبر

جمیل، که از قهر و شکایت به خلق سالم باشد، و در آن از الله مدد می‌خواهم، نه از زور و قوت خود، پس آنرا با خود وعده کرد، و در این سخن خود به الله شکایت کرد: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحْزَنِي إِلَى اللَّهِ﴾ جز این نیست که بیان می‌کنم غم سخت و اندوه خود را به جناب خدا [یوسف: ۸۶/۱۲]. بخاطریکه شکوه کردن به الله منافی صبر جمیل نمی‌شود، و نبی وقتی وعده می‌کند به آن وفا می‌کند.

(۱۹-۲۰) ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلْمٌ وَأَسْرُوهُ بَضْعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝ ۱۹﴾ و آمد کاروانی پس فرستادند سقای (یعنی آب آور) خود را پس انداخت دلو خود را گفت ای مژده این (پسر) نوجوانی است و پنهان ساختند او را سرمایه دانسته و خدا داناست به آنچه می‌کردند [یوسف: ۱۹].

﴿وَأَسْرُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝ ۲۰﴾ و فروختند او را به بهای ناقص درهی چند شمرده شده و بودند در شان یوسف از بی رغبتان [یوسف: ۲۰].
یعنی: یوسف در چاه به هر اندازه وقتیکه بود در آنجا بود تا که ﴿جَاءَتْ سَيَّارَةٌ﴾ آمد کاروانی. یعنی: قافله که بطرف مصر میرفت ﴿فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ﴾ پس فرستادند سقای (یعنی آب آور) خود را.
یعنی: شخصی را که برای قافله آب می‌جوید، و برایشان حوض و غیر آنرا تهیه می‌کند ﴿فَأَدْلَى﴾ پس انداخت. آن آب آور ﴿دَلْوَهُ﴾ دلو خود را. یعنی: (دولچه) آب خود را پس یوسف علیه السلام خود را به آن بسته کرد و خارج شد ﴿قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلْمٌ﴾ گفت ای مژده این (پسر) نوجوانی است. یعنی: او بسیار خوش شد و گفت: این غلام قیمت بهائی است ﴿وَأَسْرُوهُ بَضْعَةً﴾ و پنهان ساختند او را سرمایه دانسته. در حالیکه برادرانش نزدیک او بودند، پس کاروان او را از نزد برادرانش خریدند ﴿بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ به بهای ناقص. یعنی: بسیار اندک و آنرا با این قول خود تفسیر داده است: ﴿دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ درهی چند شمرده شده و بودند در شان یوسف از بی رغبتان. بخاطریکه جز از غیب کردن و دور ساختن یوسف از پدرش مقصد شان چیز دیگری نبود، و در آن مقصد شان گرفتن قیمت او نبود.

و معنی در آن اینست: که وقتیکه رهگذران او را یافتند، می‌خواستند او را در جمله رخت های خود قرار دهند که همراهی خود داشتند، تا که برادرانش آمدند بر زعم اینکه او برده است که از نزد شان فرار

کرده است، پس او را به این قیمت از آنها خرید، و از رهگذران ثقه و اطمینان حاصل کردند که نگذارند او فرار کند، و الله أعلم.

(۲۱) ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ﴾ و گفت آنکس که خرید یوسف را از اهل مصر بزن خود گرامی دار جای او را شاید که نفع دهد ما را یا گیریم او را فرزند و همچنین جای دادیم یوسف را در زمین مصر و تا بیاموزیم او را از تعبیر خوابها و خدا غالب است بر امر خود و لیکن بیشتر مردمان نمیدانند [یوسف: ۲۱].

یعنی: وقتیکه رهگذران او را به مصر بردند و فروختند، عزیز مصر او را خرید، و وقتیکه او را خرید مورد پسندش شد، و خانم خود را وصیت کرد و گفت: ﴿اَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ گرامی دار جای او را شاید که نفع دهد ما را یا گیریم او را فرزند. یعنی: یا مانند یک برده و خادم بنفع ما باشد، و یا مانند اولاد که از او فایده گیریم، و ممکن آن بخاطر این بوده باشد که آنها پسر نداشتند ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ و همچنین جای دادیم یوسف را در زمین. یعنی: طوریکه برایش میسر ساختیم تا عزیز مصر او را بخرد، و او را چنین اکرام و عزت کند، همانطور برای تمکین (پا برجا شدن) او در زمین این مقدمه را هم به این طریق برایش ساختیم.

﴿وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ و تا بیاموزیم او را از تعبیر خوابها. یعنی: برایش بجز از علم حاصل کردن کاری یا هم و غم دیگری باقی نماند که آن اسباب حاصل کردن علم او شد که با آن علم زیادی از علم احکام را و علم تعبیر و غیر آنرا آموخت. ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ﴾ و خدا غالب است بر امر خود. یعنی: امر او تعالی نافذ شدنی است، نه کسی آنرا باطل کرده میتواند، و نه کسی بر آن غالب شده میتواند، ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ و لیکن بیشتر مردمان نمیدانند. از اینخاطر در غالب شدن بر احکام قدری (مقدر شده) الله چنین افعال از آنها صادر میشود، در حالیکه آنها عاجز تر و ضعیف تر از آن اند.

(۲۲) ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۚ﴾ و چون رسید بقوت خود دادیم او را دانائی و علم و همچنین جزا میدهیم نیکو کاران را [یوسف: ۲۲]. ﴿وَلَمَّا بَلَغَ﴾ و چون رسید. یوسف ﴿أَشُدَّهُ﴾ بقوت خود. یعنی: به قوت کامل معنوی و حسی خود رسید، و قابل تحمل کردن بار های سنگین نبوت و پیغامبری شد ﴿ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ دادیم او را دانائی و علم.

یعنی: او را نبی و پیغامبر، و عالم ربانی (خدا پرست) ساختیم ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ و همچنین جزا میدهیم نیکو کاران را. در پرستش خالق با بذل کوشش شان و نصیحت کردن شان در آن، و در برابر بندگان الله با نفع رساندن و احسان کردن به آنها، از جمله جزای احسان شان به آنها علم نافع میدهیم. و آن بر این دلالت میکند که یوسف علیه السلام مقام احسان را وفا کرده بود، پس الله حکم کردن میان مردم را به او عطاء فرمود، و علم زیاد و نبوت را به او عطاء فرمود.

(۲۳-۲۹) ﴿وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ و طلب کرد از یوسف زنی که او در خانه اش بود از نفس او و بست در ها را و گفت پیش آی گفت پناه میگیرم بخدا بدرستی که او صاحب من است نیکو ساخت جای مرا بدرستی که رستگار نمیشود ستمگاران [یوسف: ۲۳].

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ و هر آئینه (قصده) فکر کرد آزن بسوی یوسف و (قصده) فکر کرد یوسف بسوی او اگر نه بود که دیدی یوسف دلیل پروردگار خود را همچنین کردیم تا باز گردانیم از وی بدی و بی حیائی را هر آئینه وی از بندگان مخلص ماست [یوسف: ۲۴].

﴿وَأَسْتَبَقَا الْآبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْفَاحِشَةُ لَهَا الْآبَابُ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ و با یکدیگر سبقت کردند بسوی دروازه و بدرید آزن پیرهن یوسف را از پس پشت و یافتند شوهر زن را نزدیک دروازه گفت نیست جزای کسیکه خواسته باشد باهل تو کار بد مگر آنکه بزندان کرده شود یا عذابی دردناک [یوسف: ۲۵].

﴿قَالَ هِيَ رُوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ گفت یوسف این زن در خواست مرا (از نفس من) که نفس خود را باز ندارم و گواهی داد گواهی از کسان زن اگر هست پیرهن دریده از پیش پس زن راست گفته است و یوسف از دروغ گویان است [یوسف: ۲۶].

﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ و اگر هست پیرهن او دریده از پس پس زن دروغ گفته است و یوسف از راستگویان است [یوسف: ۲۷].

﴿فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ ۲۸ پس چون دید عزیز پیراهن او را دریده شده از پس گفت بدستیکه این کار از مکر و حيله شما زنانست هر آئينه مکر شما زنان بزرگ است [يوسف: ۲۸].

﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ ۲۹ ای يوسف در گذر از این ماجری و ای زن طلب آمرزش کن برای گناه خود هر آئينه تو بوده از خطا کاران. [يوسف: ۲۹]. این محنت بزرگ بالای يوسف بزرگتر از محنت برادران شان بود، و اجر صبر او هم بر آن برایش بزرگتر بود، چون با موجودیت اسباب زیاد برای وقوع آن فعل به اختیار خود صبر را انتخاب کرد، پس دوستی الله را بر آن مقدم شمرد، اما در محنت او با برادرانش، صبر او صبر اضطراری (مجبوری) بود، که به منزلت صبر در مریضی ها و مشکلات میباشد که بنده بدون اختیار خودش به آن مصاب میشود، و بخواید یا نخواهد جز صبر چاره دیگر نمی داشته باشد، و آن بخاطر اینکه يوسف عليه السلام در خانه عزیز مصر با نهایت عزت و کرامت بود، و دارای جمال و کمال و بها بود و موجب این شد که ﴿وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾ طلب کرد از يوسف زنی که او در خانه اش بود از نفس او. یعنی: او غلام آن زن بود و زیر دست او بود، و مسکن شان یکی بود که وقوع این کار بد را بدون شعور کسی، بدون اینکه احدی از بشر آنرا احساس کند، آسان ساخته بود.

﴿وَوَعَلَّتْ أَكْثَرُ النَّاسِ شَيْئًا مِنْهُمْ لَوْ عَلِمَتْ الْآبُوتُ﴾ بست در ها را. و محل خالی شد، و آنها بسبب بسته شدن دروازه ها از داخل شدن کسی بر ایشان در امن بودند، و او يوسف عليه السلام را بسوی خود دعوت کرد ﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ و گفت پیش آی. یعنی: نزدیک من بیا و کار بد را انجام بده، با وجود اینکه او در وطن بیگانه بود، و در وطن بیگانه چنان برایش شرم نمی بود طوریکه در وطن خودش و بین شناختگانش برایش شرم میبود، در حالیکه او اسیر بود و زیر دست او بود، و آن زن ارباب او بود، و در او از جمال و زیبایی آنچه بود که به آن کار دعوت میکرد، در حالیکه يوسف در حیات تجرد بسر میرد (مجرد بود)، و او را به این تهدید کرده بود که اگر آنچه را که به او امر میکند انجام ندهد وعده زندان، یا عذاب دردناک برایش میدهد.

ولی او با وجود داعی قوی از گناه و معصیت الله صبر اختیار کرد، بخاطریکه همت او در آن همت برای رضای الله بود، و مراد الله را بر مراد نفس الأمارة بالسوء (نفس امرکننده به بدی) تقدم داد، و

برهان رب او به نظرش آمد - و آن آنچه از علم و ایمانی بود که داشت، و آن موجب ترک کردن همه آنچه بود که الله آنرا حرام کرده است - و موجب شد تا او از این گناه بزرگ دست خود را بگیرد و از آن درو باشد، و ﴿فَقَالَ مَعَادَ اللَّهِ﴾ گفت پناه میگیرم بخدا. یعنی: از کردن این کار قبیح (شرمناک) چون آن از جمله آنچه است که قهر الله را بر می انگیزد و انسان را از او تعالی دور میسازد، و بخاطریکه آن در حق صاحب من که مرا عزت و تکریم نموده است خیانت است. پس برایم لایق نیست که در بدل خوبی او چنین کار شرم آور را انجام دهم، چون آن از بزرگترین ظلم هاست، و ظالم رستگار نمی شود.

و حاصل اینکه موانعی را که در این فعل برایش ایجاد کرده بود ترس از الله، و مراعات حق صاحبش بود که او را عزت و کرم داده بود، و صیانت (نگهداری) اش خود را از ظلم بود که هر کس با آن سر و کار داشته باشد کامیابی حاصل کرده نمیتواند.

و همچنان آنچه از برهان و علمی بود که در قلب داشت که الله با آن بر او منت گذاشته بود، و مقتضی آن بود تا از اوامر فرمان برد، و از آنچه منع شده بود اجتناب کند، و جمع کننده آن همه اینست که الله بدی و فحشاء (بی حیائی) را از او دور ساخته بود، بخاطریکه او از بندگان مخلص او بود کسانیکه عبادات خود را تنها برای الله خالص میگردانند و الله آنها را انتخاب میکند، برای آنها نزد خود جایگاه خاصی مقرر میکند، و نعمت ها را به آنها پیش میکند، و ناپسندی ها را از ایشان دور میسازد، و آنها از بهترین مخلوقات او هستند.

و وقتیکه از قبول کردن درخواست شدید او امتناع ورزید، و برای خلاصی یافتن از او و از فتنه بطرف دروازه مبادرت ورزید، زن عزیز به او سبقت جست و از لباس او محکم گرفت و پیراهن یوسف را درید. وقتیکه در چنین حالت به دروازه رسیدند، شوهر زن را نزد دروازه یافتند، و او آنها را دید و موضوع برایش بسیار سخت تمام شد، پس زن به دروغ گفتن سبقت جست که این درخواست از جانب یوسف علیه السلام صورت گرفته است، و گفت: ﴿مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾ نیست جزای کسیکه خواسته باشد باهل تو کار بد. و نگفت ﴿مَنْ فَعَلَ بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾ جزای کسیکه کرده باشد باهل تو کار بد. چون میخواست خود را و یوسف علیه السلام را از آن فعل بری ظاهر سازد. و اینکه نزاع در خواستن و سبقت جستن در آن فعل است ﴿إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ مگر آنکه بزندان کرده شود یا عذابی دردناک. یعنی:

عذاب درد ناکى به او داده شود. پس يوسف عليه السلام خود را از حالتى که آن زن او را در آن افکنده بود برى کرده گفت: ﴿قَالَ هِيَ رُوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾ گفت يوسف اين زن در خواست مرا (از نفس من) که نفس خود را باز ندارم. و در آن لحظه احتمال راست بودن هر يکى از آنها موجود بود، پس او نمیدانست کدام شان راست میگوید. و لکن الله تعالى برای حق و راستی علامات و نشانه ها ساخته است که به آن دلالت میکند، که شاید بندگان آنرا بدانند یا ندانند، پس الله تعالى، برای برى ساختن نبی خود و صفی (برگزیده) خود يوسف عليه السلام با شناساندن راستگو از میان هر دو در این قضیه احسان فرمود، و شاهدی را از اهل خانه خود آن زن بلند ساخت تا با نشانه که در هر کدام از آنها موجود باشد شهادت بدهد که او راستگو است، پس گفت: ﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ اگر هست پیراهن دریده از پیش پس زن راست گفته است و يوسف از دروغ گویان است. چون آن بر این دلالت میکند که يوسف عليه السلام از طرف مقابل بر آن زن دست انداخته است، و زن میخواست تا در مقابل او از خود دفاع کند، و پیراهن او را از آنطرف دریده است.

﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ و اگر هست پیراهن او دریده از پس پس زن دروغ گفته است و يوسف از راستگویان است. چون آن دلالت بر این میکند که يوسف عليه السلام از نزد آن زن فرار میکرد، و زن است که در طلب او بود پس پیراهن او را از پس دریده است ﴿فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ﴾ پس چون دید عزیز پیراهن او را دریده شده از پس، با آن راستگوئی يوسف و برى بودن او را دانست، و اینکه زن او دروغگو است پس برایش گفت ﴿إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ بدرستی که این کار از مکر و حيله شما زنانست هر آئینه مکر شما زنان بزرگ است.

و آیا حيله بزرگتر از این است که با آن از آنچه که میخواست و کرد خود را بیگناه نشان بدهد، و آنرا به گردن نبی الله يوسف عليه السلام انداخت، بعداً وقتی شوهر زن در موضوع تحقیق کرد، به يوسف گفت: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ ای يوسف در گذر از این ماجری. یعنی: سخن را در باره آن بگذار و آنرا فراموش کن و آنرا به هیچکسی نگو، و آنرا بخاطر ستر کردن زن خود طلب کرد ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكِ إِنَّكَ كُنتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ و ای زن طلب آمرزش کن برای گناه خود هر

آئینه تو بوده از خطا کاران. پس از یوسف درخواست تا موضوع را نادیده گیرد، زن خود را به توبه و استغفار کردن حکم داد.

(۳۵-۳۰) ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتْلَهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرُلَهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝۳۰﴾ و گفتند زنان چیزی در شهر که زن عزیز خواست از غلام خود نفس او را بدرستی که بشگافته است غلام دل او را از دوستی هر آئینه ما می بینیم آن زنا در خطای ظاهر [یوسف: ۳۰].

﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَلْسٌ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝۳۱﴾ (پس) چون شنید زن عزیز مکر ایشان را فرستاد بسوی ایشان و آماده کرد برای ایشان (تکیه گاه) مجلس و داد هر یکی را از ایشان کاردی و گفت ای یوسف بیرون آی بر این زنان پس چون دیدندش بزرگ یافتندش و بریدند دستهای خود را و گفتند پاک است خدا نیست این جوان آدمی نیست این شخص مگر فرشته گرامی [یوسف: ۳۱].

﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رُودَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيَكْسِبَنَّ وَلْيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝۳۲﴾ گفت زن عزیز اینست آنکه ملامت کرده بودید مرا در باره وی و هر آئینه (گفت و شنود کردم با وی از نفس او) خواستم از وی نفس او را پس نگهداشت خود را و اگر نکند آنچه میفرمایم او را البته بزندان کرده شود و البته باشد از خوار شدگان. [یوسف: ۳۲].

﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۝۳۳﴾ گفت یوسف ای پروردگار من زندان دوست ترست بمن از آنچه می خواهند مرا بسوی آن و اگر باز نگردانی تو از من فریب این زنانرا میل میکنم بسوی ایشان و می شوم از نادانان [یوسف: ۳۳].

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۳۴﴾ پس قبول کرد دعای او را پروردگار او پس باز داشت از او فریب ایشان را هر آئینه وی شنوا داناست [یوسف: ۳۴].

﴿ثُمَّ بَدَأَ مِنْهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنَّتْهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۝۳۵﴾ باز ظاهر شد آنجماعه را بعد از آنکه دیده بودند نشانهای را در پاکی یوسف که البته بزندان در آرند او را تا مدتی.

[یوسف: ۳۵].

یعنی: که آن خبر در تمام شهر مشهور و اشاعه شد، و زنان در باره آن حرف میزدند، پس زن عزیز را ملامت کردند و می گفتند: ﴿أَمْرَأْتُ الْعَزِيزِ تُرْوِدُ فَتْلَهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ و زن عزیز خواست از غلام خود نفس او را بدرستی که بشگافته است غلام دل او را از دوستی. یعنی: این چه کار شرم آوری است، آن زن قدرش چقدر بلند است، و قدر شوهرش چقدر بلند است، و با آنهم از غلام خود که در زیر دست او و در خدمت اوست از نفس او خواسته است، و با آنهم دوستی آن غلام در دلش به حد بزرگ رسیده است.

﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ بدرستی که بشگافته است غلام دل او را از دوستی. یعنی: دوستی او در شغاف قلب او رسیده است. و آن عمق قلب می باشد، و این بزرگترین درجه دوستی است ﴿إِنَّا لَنَرُّهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ هر آئینه ما می بینیم آن زنا در خطای ظاهر. طوریکه حالتی از او پیدا آمده است که نباید در آن میبود، و آن حالتی است که نزد مردم قدر او را از بین میبرد.

این سخن زنان یک حیل بود، و مقصد شان صرف ملامت کردن زن عزیز و لعن و طعن کردن او نبود، بلکه میخواستند با این سخن رسیدن به دیدار یوسف علیه السلام را حاصل کنند که زن عزیز را مفتون ساخته بود، تا زن عزیز با این سخن به قهر آید، و بخاطر معذور ظاهر کردن خود یوسف علیه السلام را به آنها نشان بدهد، و از اینخاطر تعالی آنها مکر مسمما نموده فرموده است:

﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ﴾ (پس) چون شنید زن عزیز مکر ایشان را فرستاد بسوی ایشان. و آنها را در منزل خود برای ضیافت (مهمانی) دعوت کرد.

﴿وَأَعَدَّتْ لَهُنَّ مَتَكًّا﴾ و آماده کرد برای ایشان (تکیه گاه) مجلس. یعنی: محلی را با انواع فرش ها و پستی ها، و در آن ضیافت طعام های لذیذ را هم آماده کرده بود که در جمله آن خوردنی هم بود که در خوردن آن به کارد احتیاج پیدا میشد مانند لیمو یا غیر از آن ﴿وَوَآتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا﴾ و داد هر یکی را از ایشان کاردی. تا طعام را با آن قطع کنند. ﴿وَقَالَتْ﴾ و گفت. به یوسف علیه السلام: ﴿أَخْرِجْ عَلَيْنَا﴾ بیرون آی بر این زنان. با آن حسن و جمال خود.

﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ﴾ پس چون دیدندش بزرگ یافتندش. یعنی: در دل های خود او را بسیار بزرگ یافتند، و منظر فائق (خالص در نوع خود) را مشاهده کردند که قبل از آن مثل آنها مشاهده نکرده بودند ﴿وَقَطَّعْنَ أَئِدْيَهُنَّ﴾ و بریدند دستهای خود را. با آن کارد هائیکه نزد شان بود،

﴿وَقُلْنَ حُشَّ لِلَّهِ﴾ و گفتند پاک است خدا. یعنی: الله منزه است ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ نیست این جوان آدمی نیست این شخص مگر فرشته گرامی. و آن اینکه برای یوسف از جمال فائق و نور و بهاء (حسن) آنچه عطاء شده بود، که برای بینندگان نشانه، و برای غور کنندگان عبرت بود.

وقتی که آن زنان به جمال ظاهری یوسف علیه السلام اقرار کردند، و نهایت مورد پسند شان قرار گرفت، چیزی زیادی از عذر زن عزیز مصر برای شان ظاهر گشت، و ملامتی از سوی زنان منقطع شد - پس خواست تا جمال باطنی یعنی عفت کامل او را نشان بدهد، و بدون پروای چیزی، و برای آشکار ساختن دوستی شدید خود به او بطور علنی گفت: ﴿وَلَقَدْ رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ﴾ و هر آینه (گفت و شنود کردم با وی از نفس او) خواستم از وی نفس او را پس نگهداشت خود را. یعنی: یوسف علیه السلام امتناع ورزید گویا زن عزیز بر موقف خواستن نفس یوسف علیه السلام هنوز هم قائم بود، همراه با مرور وقت بی قراری و محبت و شوق وصال او ازدیاد میافت.

و لهذا در حضور زنان گفت: ﴿وَلَيْنَ لَّمْ يَفْعَلْ مَاءِ امْرَأَتِهِ لَيُسَجِّنَ وَلْيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِ﴾ و اگر نکند آنچه میفرمایم او را البته بزندان کرده شود و البته باشد از خوار شدگان. تا با این تهدید مقصود خود را از او حاصل کند، پس در آنوقت یوسف علیه السلام به رب خود پناه برد، و بر مکر شان از الله مدد طلب نمود و گفت: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ گفت یوسف ای پروردگار من زندان دوست ترست بمن از آنچه می خواهند مرا بسوی آن. و این دلالت بر آن میکند که زنان به یوسف علیه السلام اشاره کردند تا از امر مالکۀ خود فرمانبرداری کند، و داشتند در آن برایش فریب درست میکردند.

پس زندان و عذاب دنیوی را بر لذت زود گذر پسندید که موجب عذاب شدید میشود ﴿وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ﴾ و اگر باز نگردانی تو از من فریب این زنانرا میل میکنم بسوی ایشان. یعنی: بسوی آنها مایل شوم، چون من ضعیف و عاجز هستم، اگر بدی را از من دفع نکنی ﴿وَأَكُنْ﴾ و می شوم. اگر شوق ام برای شان بیاید ﴿مِّنَ الْجَاهِلِينَ﴾ از نادانان. پس آن جهل خواهد بود، چون آن ترجیح دادن لذت اندک، منع کننده نصیب از لذت های دایمی و شهوات متنوع در جنت خواهد بود، پس چه کسی جاهل تر از کسی بوده میتواند که اینرا بر آن

ترجیح بدهد؟ چون علم و عقل است که انسان را به مقدم شمردن بزرگتر دو مصلحت ها، و بزرگتر دو لذت ها میکشاند، و آنچه را که سر انجام آن قابل ستایش باشد ترجیح میدهد.

﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ﴾ پس قبول کرد دعای او را پروردگار او. و قتیکه از او خواست ﴿فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ﴾ پس باز داشت از او فریب ایشان را. و آن زن هنوز هم نفس یوسف علیه السلام را از او میخواست و از هر وسیله که بر آن توانا بود در آن کمک میگرفت، تا اینکه یوسف علیه السلام او را مایوس ساخت، و الله تعالی حيله او را از یوسف علیه السلام دفع کرد، ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ هر آئینه وی شنواست. دعای دعا کننده را، ﴿الْعَلِيمُ﴾ داناست. به نیت صالح او، و بئیه ضعیف او که مدد و معاونت و لطف او تعالی را تقاضا میکند، پس این بود آنچه الله تعالی با آن یوسف علیه السلام را از این فتنه دردناک و محنت شدید نجات داد.

اما مالکان او و قتیکه خبر شهرت یافت و آشکار شد، و میان مردم کسی او را معذور شمرد و کسی او را ملامت کرد، و کسی هم او را جرح و قرح (بد نام) کرد. ﴿بَدَا لَهُمْ﴾ ظاهر شد آنجماعه را. یعنی: برایشان معلوم شد ﴿مَنْ بَعْدَ مَا رَأَوْا الْأَيَّتَ﴾ بعد از آنکه دیده بودند نشانه‌ایرا. که بری (بیگناه) بودن او دلالت میکرد ﴿لَيَسْجُنَنَّهُُ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ که البته بزندان در آرند او را تا مدتی. تا با آن خبر منقطع شود و مردم آنرا به فراموشی بپارند، چون چیزیکه اشاعه باشد ذکر آن همیشه باقی میماند، و با موجودیت اسباب آن شایع میماند، پس اگر اسباب آن از بین رود فراموش میشود، پس دیدند همین به مصلحت شانست، و او را در زندان انداختند.

(۳۶-۴۰) ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُحْمَلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَأًا بِنَاوِيلِهِ﴾ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۶﴾ و در آمد با وی بزندان دو جوان گفت یکی از ایشان بدرستی که من میبینم خود را در خواب که می فشارم انگور را و گفت دیگری بدرستی که من میبینم خود را بر میدارم بر زیر سر خود نان را میخورد مرغان از آن خبر ده ما را به تعبیر این خواب هر آئینه ما میبینم ترا از نیکو کاران [یوسف: ۳۶].

﴿قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۷﴾ گفت نخواهد آمد بشما هیچ طعامیکه داده میشوید آنرا هر روز مگر خبر دار کنم شما را به تعبیر آن پیش از آنکه بیاید بشما این

که گفتم بشما از آن چیزی است که پیاموخت مرا پروردگار من هر آئینه من ترک کردم کیش قومی را که ایمان نمی آرند بخدا و ایشان به آخرت ایشان نا معتقدان اند [یوسف: ۳۷].

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ۳۸ و پیروی کردم کیش پدران خود ابراهیم و اسحاق و یعقوب را روانیست ما را که انباز گیریم بخدا چیزی را این از فضل خداست بر ما و بر مردمان و لیکن بیشتر مردمان شکر نمیکنند [یوسف: ۳۸].

﴿يُصَلِّحِي السِّجْنَءَ أَزَابٌ مُتَعَرِّفُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ﴾ ۳۹ ای یاران من در زندان آیا معبودان پراکنده بهتر اند یا خدای یکتای غالب [یوسف: ۳۹].

﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ۴۰ نمی پرستید بدون خدا مگر نامهای چند که نام نهاده اید آنها را شما و پدران شما فرو نفرستاده است خدای بر آنها هیچ دلیل نیست حکم مگر خدا را فرمود که مکنید عبادت مگر او را اینست کیش درست و لیکن بیشتر مردمان نمیدانند [یوسف: ۴۰].

یعنی: ﴿و﴾ وقتیکه یوسف علیه السلام به زندان رفت، در جمله کسانی بود که ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٌ﴾ در آمد با وی بزندان دو جوان. پس هر دوی شان خواب دیدند و آنرا به یوسف گفتند تا آنرا تعبیر کند پس ﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَلَيْتُ أُعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَلَيْتُ أُجْمَلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا﴾ گفت یکی از ایشان بدرستی که من میبینم خود را در خواب که می فشارم انگور را و گفت دیگری بدرستی که من میبینم خود را بر میدارم بر زیر سر خود نان را. و از آن نان ﴿تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْمًا﴾ میخورد مرغان از آن خبر ده ما را به تعبیر این خواب. یعنی: از تفسیر آن ما را آگاه کن که انجام این خواب چه میشود، و این قول شان: ﴿إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ هر آئینه ما میبینیم ترا از نیکو کاران. به این معنی است که تو اهل آن هستی که به مخلوق احسان میکنی، پس طوریکه به دیگران احسان کرده ای، با تعبیر کردن خواب های ما بر ما هم احسان کن، پس بخاطر احسان او به یوسف علیه السلام توسل جستند.

پس در جواب طلب شان به آنها گفت: ﴿لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا﴾ گفت نخواهد آمد بشما هیچ طعامیکه داده میشوید آنرا هر روز مگر خبر دار کنم شما را

به تعبیر آن پیش از آنکه بیاید بشما. یعنی: قلب های تان را اطمینان بدهید، خواب هایتان را بزودی تعبیر خواهم کرد، پیش از اینکه نان چاشت یا نان شب تان بیاید خواب هایتان را تعبیر میکنم. و شاید یوسف علیه الصلاة و السلام قصد داشت تا آنها را در این حال که به او حاجت پیدا کرده بودند به ایمان آوردن دعوت دهد تا دعوت او را قبول کنند و در دعوت دادن خود به آنها کامیاب شود.

بعداً گفت: ﴿ذُلُّكُمَا﴾ این که گفتیم بشما. از تعبیری که بشما تعبیر خواهم کرد ﴿مِمَّا عَلَّمَنِي﴾ چیزی است که پیاموخت مرا پروردگار من. یعنی: آن از علم الله تعالی است که مرا تعلیم داده است و با آن بر من احسان فرموده است، و آن اینست که ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفَرُونَ﴾ هر آینه من ترک کردم کیش قومی را که ایمان نمی آرند بخدا و ایشان به آخرت ایشان نا معتقدان اند. و ترک همانطوریکه برای کسی اطلاق میشود که داخل چیزی باشد بعداً از آن بیرون آید، و برای کسی هم اطلاق میشود که اصلاً در آن داخل نشده باشد.

پس این گفته نمیشود: که یوسف علیه السلام قبلاً در غیر از ملت ابراهیم بود. ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ و پیروی کردم کیش پدران خود ابراهیم و اسحاق و یعقوب را. بعداً آن ملت را با این قول خود تفسیر داد: ﴿مَا كَانَ لَنَا﴾ روانیست ما را. یعنی: نباید و لایق نیست بما ﴿أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ که انباز گیریم بخدا چیزی را. بلکه الله را در توحید منفرد میدانیم، و دین و عبادت را خالص برای او میگردانیم.

﴿ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ﴾ این از فضل خداست بر ما و بر مردمان. یعنی: این بهترین منت و احسان و فضل او تعالی بر ما و بر کسی است که الله او را هدایت فرموده است طوریکه ما را هدایت فرموده است، پس هیچ چیزی از منت و احسان الله بر بندگان بهتر از اسلام و دین قویم (راست و درست) نیست، پس هر که آنها قبول کند و از آن فرمان برد آن نصیب اوست، و بزرگترین نعمت و جلیل القدر ترین فضایل را حاصل کرده است.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ و لیکن بیشتر مردمان شکر نمیکنند. از اینخاطر منت و احسان به آنها میآید ولی آنها آنها قبول نمیکنند، و در اداء کردن حق الله قایم نمیانند، و در این ترغیب کردن به طریقی که آنها پیروی میکرد واضح است. چون وقتی نزد یوسف علیه السلام قرار طوری شد که دید آن دو جوان به او به چشم تعظیم می بینند و او را اجلال میکنند (جلیل القدر

میشمارند)، و اینکه او یک محسن و معلم است، به آنها ذکر کرد که این حالتی که من بر آن ام، همه از فضل و احسان الله است، طوریکه با ترک شرک و پیروی از کیش پدرام بر من احسان فرموده است، پس به آنچه که رسیده ام که مرا می بینید به این واسطه به آن رسیده ام، پس بر شما هم است تا راهی را سلوک کنید که من سلوک کرده ام. بعداً بصراحت آنها را دعوت داد و گفت: ﴿يُصَلِّحِي السَّبْحَ أَرْبَابٌ مُتَّفِقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ ای یاران من در زندان آیا معبودان پراکنده بهتر اند یا خدای یکتای غالب. یعنی: معبود عاجز و ضعیف که نه نفع دارد و نه ضرر، و نه عطا میکند و نه منع کرده میتواند، و آنها میان چوب و سنگ و فرشته و مرده گان و دیگر معبودان پراکنده شده اند که مشرکین آنها را معبود گرفته اند، آیا آنها ﴿خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ﴾ بهتر اند یا خدای. که همه صفات کمال او راست، ﴿الْوَحْدُ﴾ یکتا. در ذات خود و صفات خود و افعال خود، که در آن او را هیچ شریکی نیست.

﴿الْقَهَّارُ﴾ غالب. که تمام اشیاء منقاد (فرمانبردار) غلبه و قدرت اوست، پس هر چه بخواهد می شود، و هر چه نخواهد نمیشود ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ نیست هیچ جنبنده مگر خداگیرنده است به پیشانی او [هود: ۵۶/۱۱]. پس معلوم است که ذاتیکه این شأن و وصف اوست بهتر از معبودان پرکنده است که تنها نام ها هستند، نه ایشانرا کمالی است و نه افعالی دارند، و لهذا یوسف علیه السلام برایشان گفت: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمِيَتْهُنَّ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴾ نمی پرستید بدون خدا مگر نامهای چند که نام نهاده اید آنها را شما و پدران شما. یعنی: شما خودتان آنها را نام نهاده اید و معبود میخوانید در حالیکه هیچ چیزی نیستند، و نه از صفات الوهیت در آنها چیزی است ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ فرو نفرستاده است خدای بر آنها هیچ دلیل. بلکه الله بر نمی از عبادت کردن شان و بیان بطلان شان دلیل فرستاده است، و اگر الله برای آنها دلیل نفرستاده باشد، هیچ طریق و وسیله و دلیل دیگر برایشان نیست.

بخاطریکه حکم (حکومت) جز تنها برای الله برای دیگری نیست، پس او ذاتی است که امر و نمی میکند، و شریعت ها را شرع میکند، و قوانین احکام را وضع میکند، و او به شما امر فرموده است ﴿أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ که مکنید عبادت مگر او را اینست کیش درست. یعنی: مستقیم وصلت دهنده به تمام خیر هاست، و سوای آن دیگر ادیان تمام شان غیر مستقیم است، بلکه نا راست و کج است که به تمام شر ها وصلت میدهد.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ و لیکن بیشتر مردمان نمیدانند. حقایق اشیاء را، و اگر نه فرق میان عبادت کردن الله تعالى وحده لا شریک له، و میان شرک ورزیدن به او تعالى، ظاهر ترین و آشکار ترین همه چیز هاست. و لکن شرک ورزیدن بخاطر بی علمی بیشتری از مردم به آنست، که از آنها حاصل میشود، پس یوسف علیه السلام دو یاران زندان خود را به عبادت تنها الله تعالى، و خالص کردن دین برای او تعالى دعوت کرد، پس احتمال دارد که آنها استعجاب کرده باشند و فرمانبرده باشند، و نعمت بر آنها اتمام یافته باشد، و احتمال دارد که آنها هنوز هم بر شرک خود مانده باشند و - با آن - علیه آنها حجت قایم شده باشد، بعداً علیه السلام خواب های شانرا تعبیر کرد که به آنها وعده کرده بود، پس گفت:

(۴۱) ﴿يُصَلِّحِي السِّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقَى رَبَّهُ حَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ۚ﴾ ای یاران من در زندان اما یکی از شما پس بنوشاند مولای خود را شراب و اما آن دیگر (پس) بر دار کرده شود (پس) بخورد مرغان از سر او حکم کرده شد کاری که در وی سوال می کنید [یوسف: ۴۱].

﴿يُصَلِّحِي السِّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا﴾ ای یاران من در زندان اما یکی از شما. و آن کسی بود که گفت که می فشارم انگور را. که او از زندان بیرون خواهد شد ﴿فَيَسْقَى رَبَّهُ حَمْرًا﴾ پس بنوشاند مولای خود را شراب. یعنی: مالک خود را که خدمت او را میکرد شراب بنوشاند، و آن مستلزم بیرون شدن او از زندان است ﴿وَأَمَّا الْآخَرُ﴾ و اما آن دیگر. و او کسی بود که در خواب خود دیده بود که سر خود نان را حمل میداشت و مرغان از آن میخورد. ﴿فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ﴾ (پس) بر دار کرده شود (پس) بخورد مرغان از سر او. پس نان را که مرغان میخوردند، به گوشت و چربی و آنچه از مغزی که در سر او بود تعبیر کرد، و اینکه او در قبر دفن نخواهد شد و از مرغان ستر نخواهد شد، بلکه بر دار خواهد شد و در جایی انداخته خواهد شد که ممکن باشد مرغان از او بخورند، بعداً برایشان گفت که تعبیری را که برایشان کرده است وقوع آن حتمی است پس گفت: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ حکم کرده شد کاری که در وی سوال می کنید. یعنی: از تعبیر و تفسیر آن سوال نمودید.

(۴۲) ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۚ﴾ و گفت به آنکه دانسته بود که او نجات یابنده است از آن دو کس

یاد کن مرا نزد مولای خود پس فراموش گردانید او را بر وی شیطان یاد کردن یوسف را نزد مربی خود پس ماند یوسف در زندان چند سال [یوسف: ۴۲].

یعنی: ﴿وَقَالَ﴾ و گفت. یوسف علیه السلام ﴿لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا﴾ به آنکه دانسته بود که او نجات یابنده است از آن دو کس. و او آنکس بود که گفته بود میفشارم انگور را. ﴿أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ یاد کن مرا نزد مولای خود. یعنی: شأن مرا و قصه مرا برایش ذکر کن، شاید که دلش برایم نرم شود، و مرا از آنچه که بر آمم بیرون کند ﴿فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾ پس فراموش گردانید او را بر وی شیطان یاد کردن یوسف را نزد مربی خود. یعنی: شیطان از یاد آن کسیکه نجات یافته بود ذکر الله را و ذکر آنچه را که به الله تعالی تقرب میدهد فراموش گردانید، و از آنجمله فراموش کردنش ذکر کردن یوسف علیه السلام بود که مستحق بهترین و کامل ترین نیکی بود، و آن بخاطر این بود تا الله امر خود را و قضاء و قدر خود را به اتمام رساند.

﴿فَلَبِثْتُ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ پس ماند یوسف در زندان چند سال. و بضع برای سه تا نه اطلاق میشود، و لهذا گفته شده است که آن مدت هفت سال بود، و وقتی که الله تعالی میخواست کار خود را به اتمام رساند، سببی را برای آن مقدر ساخت که برای خارج شدن یوسف از زندان و بلند شدن شأن او و قدر او بود، و آن خواب دیدن پادشاه بود.

(۴۳-۴۹) ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رَأْيِي إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾.

و گفت پادشاه هر آینه من خواب میبینم که هفت گاو فربه بخورند آنها را هفت گاو لاغر و می بینم هفت خوشه سبز را و هفت خوشه خشک را ای جماعه درباریان جواب دهید مرا در خواب من اگر خواب ها را تعبیر می کنید [یوسف: ۴۳].

﴿قَالُوا أَضَعَتْ أَحْلَمٌ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعِلْمِينَ﴾ گفتند این خواب های شوریده است و نیستیم ما به تعبیر خواب های شوریده دانا [یوسف: ۴۴].

﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾ و گفت آنکه نجات یافته بود از آن دو کس و بیاد آورد بعد از مدتی من خبر دهم شما را به تعبیر این خواب پس بفرستید مرا [یوسف: ۴۵].

﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٤٦﴾ گفت ای یوسف ای راست گوی فتوی ده ما را در هفت گاو فربه میخورند آن ها را هفت گاو لاغر و در هفت خوشه سبز و هفت خوشه دیگر خشک تا من باز گردم سوی مردمان تا ایشان بدانند [یوسف: ۴۶].
 ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧﴾ گفت یوسف زراعت کنید هفت سال پی در پی عبادت مستمره خود (پس) آنچه بدروید (پس) بگذارید آن را در خوشه آن مگر اندکی از آنچه میخورید [یوسف: ۴۷].
 ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادًا يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ هُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُخْصِنُونَ ٤٨﴾ باز بیاید بعد از آن هفت سال سخت بخورند آنچه سابق ذخیره نماده بودید برای آنها مگر اندکی از آنچه نگاه دارید برای تخم [یوسف: ۴۸].

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٤٩﴾ باز بیاید سالیکه در آن باران شود بر مردمان و در این سال بیفشردن انگور و غیر آن [یوسف: ۴۹].

وقتی اراده تعالی این بود تا یوسف را از زندان بیرون سازد، پادشاه را واداشت تا این خواب عجیب را ببیند که تعبیر آن بر تمام قوم اثر داشت، تا تعبیر آن در دست یوسف علیه السلام باشد، و فضیلت او ظاهر شود، و تا علم او که در سرای دنیا و آخرت برایش رفعت است آشکار گردد، و از جمله تقدیر کردن های مناسب بود که پادشاه این خواب را دید، کسیکه بخاطر ارتباط داشتن مصلحت هایشان، امور رعیت او به او مراجعه داده میشود. و آن این بود که او خوابی دید که همه را شاملگیر بود، پس علمای قوم و صاحب نظران قوم خود را جمع کرد، و گفت: ﴿أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ﴾ هر آینه من خواب میبینم که هفت گاو فربه بخورند آنها را هفت گاو لاغر. و این عجب است که هفت گاو ضعیف و لاغر که قوت شان ساقط شده است، هفت گاو فربه را بخورند که در قوت به نهایت خود رسیده اند.

﴿وَوَدِدْنَا كَأَنَّكَ كَاذِبٌ كَذِبٌ ٥٠﴾ دیدم که ﴿سَبْعِ سُنبُلَاتٍ﴾ هفت خوشه سبز. را می خورند هفت خوشه ﴿يَابِسَاتٍ﴾ خشک ﴿يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونًا فِي رُءُوسِ﴾ ای جماعه درباریان جواب دهید مرا در خواب من.

بخطریکه تعبیر همه یک چیز بود، پس تأویل آنهم یک چیز باشد ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾ اگر خواب ها را تعبیر میکنید. پس حیران ماندند و برای آن هیچ وجهی را نمیدانستند.

و ﴿قَالُوا أَضَعَّتْ أَحْلَمٌ﴾ گفتند این خواب های شوریده است. یعنی: از خواب هایست که حاصلی ندارد، و نه تعبیری دارد. و آن در این باره رأی حتمی شان بود که آنها در باره آن چیزی نمیدانستند، و آنرا یک عذر قرار دادند، که در حقیقت عذر نبود، بعداً گفتند: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَلَمِينَ﴾ و نیستیم ما به تعبیر خواب های شوریده دانا. یعنی: ما تنها رؤیا ها را تعبیر میکنیم، اما احلام را که از طرف شیطان است، یا حدیث نفس (هوای نفس) است تعبیر نمیکیم.

پس آنها ثبات و جهل را یکجا ساختند بر اینکه خواب او از جمله خواب های شوریده یا از خواب های حدیث نفس است. چون نگفتند: ما تعبیر این خواب را نمی دانیم، و این از اموریست که اهل دین و عقل در آن نباید چنین باشند، و این از لطف الله به یوسف علیه السلام هم بود، بخاطریکه اگر آنرا در ابتداء تعبیر میکرد - قبل از اینکه به بزرگان و علمای قوم او پیش کرده شد و آنها از تعبیر آن عاجز مانند - چنین موقعی برایش موجود نمی بود، لکن وقتی که آنها به آنها پیشکش کرد و آنها از جواب عاجز ماندند، و خواب پادشاه را بسیار به فکر انداخته بود، و بعداً یوسف علیه السلام آنرا تعبیر کرد حاصل آن نزد شان بزرگ شد، و آن نظیر ظاهر کردن الله تعالی فضیلت آدم علیه السلام را بر ملایکه با علم بود، بعد از اینکه از آنها پرسید و آنها ندانستند، بعداً از آدم پرسید پس او علیه السلام نام های تمام اشیاء را برایشان تعلیم داد، پس با آن زیادت فضیلت او حاصل گردید، و طوریکه فضیلت بهترین مخلوقات محمد ﷺ در روز قیامت ظاهر میشود، وقتی که الله تعالی به مخلوقات الهام میفرماید تا برای شفاعت خواستن نزد آدم، بعداً نزد نوح، بعداً نزد ابراهیم، بعداً نزد موسی، بعداً نزد عیسی علیه السلام روند، و آنها همه در شفاعت کردن عذر خود را پیش کنند، بعداً نزد محمد روند و ایشان ﷺ گویند (أنا لها أنھا لها) من برای آن (شفاعت کردن) حاضرم. پس برای همه مخلوقات شفاعت کنند، و آن مقام محمود را نایل شوند که اولین و آخرین بر آن رشک برند. پس پاک است آن ذاتی که لطف و کرم او مخفیست، و فضل و نیکی را بطریق نهایت دقیق به اولیاء و صفی ها و بنده های خاص خود میرساند.

﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا﴾ و گفت آنکه نجات یافته بود از آن دو کس. یعنی: از دو جوان، و او کسی بود که در خواب دیده بود که انگور را می افشرد، و کسیکه یوسف علیه السلام او را

وصیت کرده بود تا نزد مولای خود (آقای خود) او را ذکر کند ﴿وَأَذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ و بیاد آورد بعد از مدتی. یعنی: یوسف را و ماجرای تعبیر کردن خواب هایشان را و وصیت او را بیاد آورد، و می فهمید که او کفالت تعبیر چنین خوابی را بعد از چند سال هم کرده میتواند پس گفت: ﴿أَنَا أَنبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾ من خبر دهم شما را به تعبیر این خواب پس بفرستید مرا. به یوسف تا آنرا از او بخواهم.

پس او را فرستادند، و نزدش آمد، و یوسف بر فراموشی اش او را تعنیف (سرزنش) نکرد، بلکه به آنچه که از او میخواست گوش داد، و آنرا قبول کرد، پس گفت:

﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ﴾ ای یوسف ای راست گوی. یعنی: بسیار راست در اقوالش و افعالش، ﴿أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ يَّمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ فتوی ده ما را در هفت گاو فربه میخورند آن ها را هفت گاو لاغر و در هفت خوشه سبز و هفت خوشه دیگر خشک تا من باز گردم سوی مردمان تا ایشان بدانند. بخاطریکه آنها در شوق تعبیر آن هستند، چون آنها را پریشان کرده است. پس یوسف علیه السلام هفت گاو فربه را و هفت خوشه سبز را تعبیر کرد، که آن اشاره به اینست که در هفت سال آینده سر سبزی و شادابی خواهد بود، و هفت گاو لاغر و هفت خوشه خشک را به اینکه بعد از شادابی هفت سال دیگر خشک سالی و قحطی خواهد بود، و وجه این تعبیر غالباً اینست - والله أعلم - که حاصلات به شادابی و خشک سالی مبنی میباشد، و اینکه وقتی شادابی و سر سبزی میباشد زراعت و میوجات تقویه میشوند، و منظره آن زیبا میباشد، و غله جات آن زیاد میباشد، و خشک سالی بر عکس آن است.

و در غالب گاو حیوانیست که زمین توسط آن شق (قلبه) میشود، و زراعت آبیاری میشود. و خوشه ها را که بزرگترین و بهترین قوت ها (خوراکه ها) است بخاطر موجودیت مناسبت داشتن آن تعبیر نمود، پس در تفسیر آن، تعبیر خواب و اشاره به اینرا که چه باید کنند، و چگونه در سالهای شادابی و سر سبزی برای خشک سالیها آمادگی بگیرند و تدبیر درست نمایند یکجا نمود، و گفت: ﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا﴾ زراعت کنید هفت سال پی در پی. یعنی: هر سال یکی بعد دیگر. ﴿فَمَا حَصَدْتُمْ﴾ (پس) آنچه بدروید. از آن زراعت ها

﴿قَدْزَوْهُ﴾ (پس) بگذارید آن را. یعنی: ترک دهید آنرا ﴿فِي سُبُلِهِ﴾ در خوشه آن. بخاطریکه غله در آن برای مدت زیاد باقی میماند، و از التفات یافتن (مایل شدن) به آن بعید تر میباشد ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ﴾ مگر اندکی از آنچه میخورید. یعنی: خوراکه خود را هم در این سالهای فراوانی و شادابی تدبیر بدهید، و لیکن اندک، تا آنچه را که ذخیره میکنید زیاد شود، و نفع آن و تاثیر آن بزرگ باشد.

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ باز بیاید بعد از آن. یعنی: بعد از آن هفت سال شادابی و سر سبزی ﴿سَبْعَ شِدَادٍ﴾ هفت سال سخت. یعنی: خشک سالی بسیار سخت ﴿يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ﴾ بخورند آنچه سابق ذخیره نموده بودید برای آنها. یعنی: تمام آنچه را که ذخیره کرده بودید بخورند ولو که بسیار هم باشد ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُخْصِنُونَ﴾ مگر اندکی از آنچه نگاه دارید برای تخم. یعنی: دادن آنرا به آنها مانع شوید. ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ باز بیاید سالیکه. یعنی: بعد از هفت سال های بسیار سخت ﴿عَامٌ فِيهِ يَغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ﴾ در آن باران شود بر مردمان و در این سال بیفشند انگور و غیر آن. یعنی: در آن باران ها و سیل ها کثرت خواهد داشت، و غله جات زیاد خواهد شد، و بیشتر از قوت هایشان خواهد بود به اندازه ای که بیشتر از خوردن شان آنها انگور و امثال آنرا بیفشند (تا آب آنرا بکشند)، و شاید استدلال او بر موجودیت همین سال سر سبز و شاداب بوده باشد، با وجود اینکه این سال در خواب پادشاه تصریح نشده بود، چون یوسف علیه السلام از تعبیر قحط هفت ساله دانست که در سال آینده آن شدت قحطی ذایل خواهد گشت، بخاطریکه معلوم است که خشک سالی هفت سال پی در پی ذایل نمیشود مگر با یک سال بسیار سر سبز و شاداب، و اگر نه برای مقدار تعیین کردن فایده نمی بود.

پس وقتی که قاصد نزد پادشاه و مردم برگشت، و آنها را از تعبیر یوسف علیه السلام آن خواب را خبر داد، تعجب کردند، و به آن خوشی و فرحت زیادی حاصل کردند.

(۵۷-۵۰) ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهَذَا فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَلِّهْ مَا بَالُ لَيْسَةَ اللَّيْلِ قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝۵۰﴾ و گفت پادشاه بیارید پیش من یوسف را پس چون آمد نزد او فرستاده پادشاه گفت باز گرد بسوی مولای خود پس سوال کن او را چیست حال زنان که بریدند دستهای خویش را هر آئینه پروردگار من به حيله بازی ایشان داناست [یوسف: ۵۰].

﴿قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رُودْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ االْحَقُّ اَنَا رُودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۵۱﴾ گفت پادشاه چه بود حال شما وقتی که گفت و شنید کردید با یوسف از نفس وی گفتند پاکی خدای راست ندانستیم بر یوسف هیچگناهی گفت زن عزیز اکنون ظاهر شد سخن راست من گفت و شنود کردم باوی از نفس او و هر آئینه او از راست گویان است [یوسف: ۵۱].

﴿ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخْنُهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخٰنِيْنَ ۝۵۲﴾ این همه تا بداند که من خیانت نکردم او را در غیبت او و هر آئینه خدا راه ننماید حیلۀ خیانت کنندگان را. [یوسف: ۵۲].

﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۵۳﴾ و پاک
نمیکنم نفس خود را هر آئینه نفس بسیار فرمایند است به بدی مگر آنرا که رحم کند پروردگار من
هر آئینه پروردگار من آمرزنده مهربان است [یوسف: ۵۳].

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتُونِي بِهِ ۖ اسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۝۵۴﴾
و گفت پادشاه بیاریش پیش من تا مقرر کنم خاص برای خدمت خود پس هنگامیکه ملک با
وی سخن گفت، گفت ملک هر آئینه تو امروز نزد ما صاحب قدر امانت داری [یوسف: ۵۴].
﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ۝۵۵﴾ گفت مقرر کن مرا بر خزانه‌های این سر
زمین هر آئینه من محافظت کننده دانایم [یوسف: ۵۵].

﴿وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ
الْمُحْسِنِينَ ۝۵۶﴾ و همچنین منزلت دادیم یوسف را در زمین قرار میگرفت از آن هر جا که
میخواست می‌رسانیم رحمت خود را بمر که خواهیم و ضایع نمی‌کنیم مزد نیکوکاران را و هر آئینه
مزد آخرت بهتر است آنرا که ایمان آوردند و بودند که پرهیزگاری میکردند [یوسف: ۵۶].
﴿وَلَا جُرْ إِلَّا جِرَ خَيْرٍ ۚ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝۵۷﴾ و هر آئینه مزد آخرت بهتر است آنرا که
ایمان آوردند و بودند که پرهیزگاری میکردند [یوسف: ۵۷].

تعالی میفرماید: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ﴾ و گفت پادشاه. بکسانیکه نزد او بودند ﴿أَتُؤْتُونِي بِهِ﴾
بیاریش پیش من. یعنی: یوسف علیه السلام را، با اینکه او را از زندان بیرون کنند و نزد او
بیاورند، پس وقتیکه قاصد نزد یوسف علیه السلام رفت، و از او خواست تا نزد پادشاه
حضور بیاورد، در سبقت جستن از بیرون شدن برای آن کار متناع نمود، تا آنوقتیکه برائت
(بیگناهی) کامل او بیان گردد، و این از روی صبر او و عقل او و رأی تام او بود.

پس ﴿قَالَ﴾ گفت. ﴿أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ باز گرد بسوی مولای خود. یعنی: به پادشاه ﴿فَسَلِّ
مَا بَالُ النَّسْوَةِ الَّتِي قُطِعَ أَيْدِيهِنَّ﴾ پس سوال کن او را چیست حال زنان که بریدند دستهای
خویش را. یعنی: در باره حال و قصه آنها از او بپرس، چون موضوع شان ظاهر واضح است
﴿إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾ هر آئینه پروردگار من به حيله بازی ایشان داناست.

پس پادشاه آنها را احضار کرد، و گفت: ﴿مَا خَطْبُكُنَّ﴾ چه بود حال شما. یعنی: موضوع
تان چگونه بود ﴿إِذْ رُودَتْ عَنْ يُوسُفَ عَنِ نَفْسِهِ﴾ وقتیکه گفت و شنید کردید با یوسف از نفس
وی. آیا شما در یوسف آنچه را که در شک میاندازد دیده اید؟

پس آن زنان به برائت یوسف علیه السلام اقرار کردند و ﴿قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ گفتند پاکی خدای راست ندانستیم بر یوسف هیچگناهی. یعنی: نه کم و نه زیاد، پس در آن وقت تهمت می که بر او زده شده بود زایل گردید، و چیزی باقی نماند جز آنچه که نزد زن عزیز بود پس ﴿قَالَتْ أَمْرَأْتُ الْغَزِيرِ اَلَّذِیْ حَصَّصَ الْاَحَقُّ﴾ گفت زن عزیز اکنون ظاهر شد سخن راست. یعنی: آنچه از بدی و تهمت می که ما در آن دخالت داشتیم که موجب زندان رفتن او شد. ﴿اَنَا رُوْدُثُهُ عَنِ نَفْسِهِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ من گفت و شنود کردم باوی از نفس او و هر آئینه او از راست گویان است. در گفتار خود و در بیگناه بودن خود. ﴿ذٰلِكَ﴾ این همه. اقراری را که زن عزیز اقرار کرد که [من با یوسف گفت و شنود کردم] ﴿لَیَعْلَمَ اَنِّیْ لَمْ اُحْنُهُ بِالْغَیْبِ﴾ تا بداند که من خیانت نکردم او را در غیبت او. احتمال دارد که مراد او (یعنی مراد زن عزیز) شوهر او باشد، یعنی: اینرا بخاطری اقرار کردم تا شوهرم بداند که من با یوسف تنها گفت و شنود کرده ام، لکن غیر از آن در غیاب او دیگر خیانتی همراهی او نکرده ام، و احتمال دارد که مراد با آن این باشد تا یوسف بداند که من بودم کسیکه با او گفت و شنود را میخواستم، و او راستگو است، و من در غیاب او برایش خیانت نکردم ﴿وَاَنَّ اللّٰهَ لَا یَهْدِیْ کَیْدَ الْاَخٰیثِیْنَ﴾ و هر آئینه خدا راه نماید حیلۀ خیانت کنندگان را. و خیانت و مکر هر خائنی به خود او بر میگردد، و موضوع اش حتماً آشکار میشود. بعداً چون در این گفتار زن عزیز نوعی از پاک نشان دادن خودش بود، و دعوای این بود که در شان یوسف گناهی از او سر نزده است، استدراک کرده (خطای خود را صحیح کرده) گفت: ﴿وَمَا اُبْرِئُ نَفْسِیْ﴾ و پاک نمیدانم نفس خود را. یعنی: از خواستن گفت و شنود با یوسف، و حریص بودن به آن، و دسیسه ساختن در آن ﴿اِنَّ النَّفْسَ لَآمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ هر آئینه نفس بسیار فرمایند است به بدی. یعنی: صاحب خود را بسیار زیاد به بدی امر میکند، یعنی: به فحشاء و دیگر گناه ها امر میکند، و مرکب شیطان است، و شیطان از راه نفس بر انسان داخل میشود ﴿اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیْ﴾ مگر آنرا که رحم کند پروردگار من. پس از نفس اماره بسوء (امر کننده به بدی) او را نجات میدهد، تا اینکه نفس او به رب او مطمئن میشود، و فرمانبردار داعی هدایت میشود، و سرکش فرمانبردار داعی ردی میشود، پس آن از جانب خود نفس نیست، بلکه از رحمت و فضل الله تعالی به بنده اوست. ﴿اِنَّ رَبِّیْ غَفُوْرٌ﴾ هر آئینه پروردگار من آمرزنده مهربان است. یعنی: بر کسیکه بر گناه ها و معصیت ها جرأت میکند، اگر توبه کند و انابت کند (به الله برگردد) آمرزنده است ﴿رَحِیْمٌ﴾ مهربان است. به قبول کردن توبه، و توفیق دادن او به اعمال

صالحه، و صحیح اینست که این گفتار زن عزیز است، نه گفتار یوسف علیه السلام، بخاطریکه سیاق در کلام اوست، و یوسف در آنوقت در زندان بود و در آنجا نآمدہ بود. وقتیکہ بیگناہی کامل یوسف علیہ السلام نزد پادشاہ و مردم متحقق شد، پادشاہ کسی را نزدش فرستاد و گفت: ﴿اَتُؤْتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي﴾ بیاریدش پیش من تا مقرر کنمش خاص برای خدمت خود. یعنی: او را از اشخاص خاص خود و از مقربین خود بگردانم، پس او را مکرم و محترم نزدم بیاور.

﴿فَلَمَّا كَلَمَهُ﴾ پس هنگامیکہ ملک با وی سخن گفت. سخنان او را پسندید، و تاثیرش بالای او بیشتر شد پس برایش گفت: ﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ گفت ملک هر آئینہ تو امروز نزد ما صاحب قدر امانت داری. یعنی: بلند مرتبہ و امین راز های ما هستی. پس یوسف علیہ السلام بخاطر مصلحت عامہ ﴿قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ گفت مقرر کن مرا بر خزانه‌ای این سر زمین. یعنی: مرا بر جمع کردن خزانه‌ها و غلہ‌های زمین وکیل و حافظ و مدبر مقرر کن.

﴿إِنِّي خَفِيفٌ عَلَيْهِ﴾ هر آئینہ من محافظت کننده دانایم. یعنی: حفظ کننده آنچه را کہ به من سپرده میشود، پس هیچ چیز آن در غیر محل آن ضایع نخواهد شد، و انضباط داخل و خارج آنرا بدست میگیرم، کیفیت تدبیر، و عطاء کردن، و منع کردن، و تمام انواع تصرف داشتن در آنرا میدانم، و آن بخاطر این نبود کہ یوسف علیہ السلام در بدست آوردن مقام ولایت طمع داشت، بلکه بخاطر رغبت او در منافع عامہ بود، و در خود کفایت و امانت و حفاظتی را میدانست کہ دیگران آنرا نمی دانستند.

پس از اینخاطر از پادشاہ خواست تا او را بر خزانه‌های حاصلات زمین مقرر کند، پس پادشاہ او را بر خزانه‌های حاصلات زمین مقرر کرد و سر پرستی آنرا به او سپرد.

تعالی فرموده است: ﴿وَكَذَلِكَ﴾ و همچنین. یعنی: توسط این اسباب و مقدمه‌هاییکہ ذکر شد، ﴿مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ منزلت دادیم یوسف را در زمین قرار میگرفت از آن هر جا کہ میخواست. با زندگی آرام و نعمت‌های بیشمار، و جاہ و جلال بی پناہ او را تمکین دادیم، ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ﴾ میرسانیم رحمت خود را بھر کہ خواهیم. یعنی: این از رحمت الله تعالی به یوسف علیہ السلام بود کہ آنرا برایش مقدر ساخت، و آن تنها به نعمت‌های دنیا مقصور نیست. ﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ و ضایع نمی کنیم مزد نیکوکاران را. و یوسف علیہ السلام از جمله سادات نیکوکاران است، پس برای او در دنیا و آخرت نیکوئی

است، و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَلَا جُزْءَ لَهَا خَيْرٌ﴾ و هر آئینه مزد آخرت بهتر است. از مزد دنیا ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ آنانرا که ایمان آوردند و بودند که پرهیزکاری میکردند. یعنی: برای کسیکه ایمان و تقوی را یکجا کند. پس با تقوی امور حرام کبیره و صغیره ترک داده میشود، و با ایمان تام تصدیق قلب به آنچه حاصل میشود که الله به تصدیق کردن آن امر فرموده است، و اعمال قلبی و اعمال جوارح (اعضای بدن) در انجام دادن واجبات و مستحبات از آن متابعت میکند.

(۵۸-۶۸) ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝۵۸﴾ و آمدند برادران یوسف (پس) داخل شدند بروی (پس) بشناخت ایشانرا و ایشان او را نا شناسا بودند.
[یوسف: ۵۸].

﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ أَتُنُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرٌ الْمُنْزِلِينَ ۝۵۹﴾ و چون مهیا کرد برای ایشان سامان ایشانرا گفت بیارید نزد من برادر علاتی خود را که از پدر شماست آیا نمیبینید که من تمام میدهم پیمانه را و من بهترین مهمان داری کنندگانم.
[یوسف: ۵۹].

﴿فَإِنَّمَا تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونِ﴾ پس اگر نیاورید او را پیش من پس هرگز نباشد کیل (پیمانه) برای شما نزد من و هرگز نزدیک نشوید بمن [یوسف: ۶۰].
﴿قَالُوا سَتَرُوْهُ عَنْهُ ءَابَاَهُ وَإِنَّا لَفَعْلُونَ ۝۶۱﴾ گفتند خواهش (گفت و شنید) کنیم از پدرش و ما البته این کار را کنندگانیم [یوسف: ۶۱].

﴿وَقَالَ لِفَتْنِهِ جْعَلُوا بَصُعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝۶۲﴾ و گفت یوسف غلامان خود را بنهید سرمایه ایشان را در بار های ایشان شاید بشناسند آنرا چون باز روند بسوی اهل شان شاید رجوع کنند [یوسف: ۶۲].

﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَّكَئِلَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ ۝۶۳﴾ پس چون باز گشتند بسوی پدر خویش گفتند ای پدر ما منع کرده شد از ما پیمانه پس بفرست با ما برادر ما را تا پیمانه گیریم و هر آئینه ما او را نگهداریم [یوسف: ۶۳].

﴿قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمَنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۚ قَالَ هَلْ عَزَّزْتُكَ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ۝۶۴﴾ گفت یعقوب امین نگیرم شما را بروی مگر چنانکه امین گرفته بودم شما را بر برادر وی پیش از این پس خدا بهتر است نگهدار و او مهربان ترین مهربانان است [یوسف: ۶۴].

﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتْعَهُمْ وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَنَا مَا نَبْعِي هَذِهِ بِضْعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبِيرُ أَهْلِنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزَادُكَ كَيْلٌ بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾ ٦٥ و چون بکشادند رخت خود را یافتند سرمایه خود را که باز گردانیده شده بایشان گفتند ای پدر ما دیگر چه می‌خواهیم این است سرمایه ما باز گردانیده شده بسوی ما باز رویم و غله آوریم برای کسان خود و نگهبانی کنیم برادر خود را و زیاده آرم پیمانه یک شتر آن یک پیمانه اندک است [یوسف: ٦٥].

﴿قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ ٦٦ گفت هرگز نفرستم او را با شما تا آنکه دهید مرا عهدی از خدا که البته باز آرید او را بمن مگر آنکه گرفتار کرده شوید پس چون دادندش عهد خویش را گفت یعقوب خدا بر آنچه می‌گوئیم نگهبان است [یوسف: ٦٦].

﴿وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِقَةٍ وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ احْكُمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ ٦٧ و گفت ای پسران من در می‌آئید از یک دروازه و در آئید از دروازه‌های پراکنده و دفع نمی‌کنم از شما از قضای خدا چیزی را نیست فرمان روائی مگر خدایا بروی توکل کردم و بروی توکل کنند متوکلان [یوسف: ٦٧].

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ٦٨ و چون داخل شدند از آنرا که فرموده بود ایشانرا پدر ایشان دفع نمی‌توانست کرد از سر ایشان از قضای خدا چیزی را مگر خطری را که در ضمیر یعقوب بود سر انجام داد و بدرستیکه یعقوب خداوند دانش بود مر آنچیز را که بدو آموخته بودیم و لیکن بیشتر مردمان نمیدانند [یوسف: ٦٨].

یعنی: وقتیکه یوسف علیه السلام خزانه‌های حاصلات زمین را بدست گرفت، با بهترین طریق آنرا تدبیر داد. در سالهای شادابی در تمام زمین‌های قابل زراعت غله جات را کشت کرد، و برای ذخیره غله جات محل‌های بزرگ را اتخاذ کرد، و از خوراکه‌ها چیزی زیادی را جمع نمود، و آنرا حفاظت کرد، و با حزم و دقت کامل از آن نگهداری کرد، پس وقتیکه خشک سالی داخل شد و خشک سالی به هر جا سرایت کرد حتی به فلسطین که یعقوب و پسرانش در آنجا زندگی میکردند، پس یعقوب علیه السلام پسران خود را برای گرفتن غله ذخیره شده به مصر فرستاد، ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ و آمدند برادران یوسف (پس) داخل شدند بروی (پس) بشناخت ایشانرا و ایشان او را نا شناسا بودند. یعنی: او را نشناختند. ﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ﴾ و چون مهیا کرد برای ایشان سامان ایشانرا.

یعنی: پیمانه را برای شان وزن کرد طوریکه برای دیگران وزن میکرد، و از تدبیر نیک او بود که به هر کس از یک شتر بار پیمانه بیشتر نمیداد، یوسف علیه السلام از حالشان پرسید، پس به او خبر دادند که آنها برادری دارند که نزد پدر شان است، و او بنیامین بود.

پس برایشان ﴿قَالَ﴾ گفت. ﴿اَتْتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ﴾ بیارید نزد من برادر علانی خود را که از پدر شماست. بعداً آنها را به آوردن او ترغیب نمود و گفت: ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ آیا نمیبینید که من تمام میدهم پیمانه را و من بهترین داری کنندگانم. یعنی: در ضیافت و کرم کردن بهترین هستم.

بعداً در عدم نه آوردن او آنها را ترساند و گفت: ﴿فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ﴾ پس اگر نیاورید او را پیش من پس هرگز نباشد کیل (پیمانه) برای شما نزد من و هرگز نزدیک نشوید بمن. چون او میدانست که آنها مجبور هستند تا دو باره نزد او بیایند، ازینرو میتوانند او را با خود بیاورند. پس ﴿قَالُوا سَتَرُوْهُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعْلُونَ﴾ گفتند خواهش (گفت و شنید) کنیم از پدرش. و آن دلالت میکند بر اینکه یعقوب علیه السلام به بنیامین شدیداً پیوسته بود و از دوری او صبر کرده نمیتوانست، و بعد از دوری یوسف با او تسلی میافت، از اینخاطر در فرستادن او با آنها به خواهش (گفت و شنید) احتیاج داشت ﴿وَإِنَّا لَفَعْلُونَ﴾ و ما البته این کار راکنندگانیم. اگر ما را به آن امر کنی.

﴿وَقَالَ﴾ و گفت یوسف. ﴿لِفَتْيَانِهِ﴾ غلامان خود را. که در خدمت او بودند: ﴿أَجْعَلُوا بِضَعَتَهُمْ﴾ بنهید سرمایه ایشان را. یعنی: قیمتی را که با آن غله خریده بودند. ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا﴾ در بار های ایشان شاید بشناسند آنرا. یعنی: وقتی که آنها مال خود را که بطور قیمت آنرا پرداخته بودند دوباره در خرجین های خود ببینند ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ شاید رجوع کنند.

یعنی: شاید وقتی آنها آن مال را دوباره نزد خود ببینند آنرا گناه دانند و بخاطر برگشت دادن آن دوباره به مصر آیند، و ظاهر است که یوسف علیه السلام در احسان کردن به آنها با پیمانه دادن کامل، بعداً با برگشت دادن مال شان به آنها بوجهی که آنها احساس نکنند که از کجا آمد میخواست آنها را ترغیب کند، چون احسان کردن موجب میشود تا انسان با احسان کننده بطور کامل وفا کند. ﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعْ مِنَّا الْكَيْلَ﴾ پس چون باز گشتند بسوی پدر خویش گفتند ای پدر ما منع کرده شد از ما پیمانه. یعنی: اگر برادر ما را با ما نفرستی، ﴿فَأَرْسَلَ مَعَنَا أَخَانًا نَّكَتَلُ﴾ پس نفرست با ما برادر ما را تا پیمانه گیریم. یعنی: تا آن

سبب پیمانہ گرفتن ما شود، بعداً ملتزم حفاظت کردن او شدند، گفتند: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾ و هر آئینه ما او را نگهبانیم. از قرار گرفتن در معرض آنچه که بر او ناپسند است.

﴿قَالَ﴾ گفت. برایشان یعقوب علیه السلام: ﴿هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمَنُتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ﴾ امین نگیرم شما را بروی مگر چنانکه امین گرفته بودم شما را بر برادر وی پیش از این. یعنی: ملتزم بودن بیشتر از این در حفاظت کردن یوسف قبلاً گذشت، و با آهم به آنچه از تأکیدی که عقد کرده بودید وفا نکردید، پس به التزام دادن و حفاظت کردن شما باور ندارم، بلکه به الله تعالی باور دارم ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ پس خدا بهتر است نگهبان و او مهربان ترین مهربانان است. یعنی: حال مرا میداند و امید وارم که بر من مهربانی کند، و او را حفظ کند و برایم برگرداند، مثل اینکه با این سخن در فرستادن او با آنها ملایم شد.

بعداً ﴿لَمَّا فَتَحُوا مَتَعَهُمْ وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾ چون بکشادند رخت خود را یافتند سرمایه خود را که باز گردانیده شده بایشان. این دلیل است بر آنکه به آنها معلوم بود که یوسف آنها را قصداً به آنها برگردانده است، و اینکه خودش میخواست که آن سرمایه از آنها باشد، پس ﴿قَالُوا﴾ گفتند. به پدر خود - ترغیب کنان تا برادر شانرا با آنها بفرستد - ﴿يَا أَبَانَا مَا نَبْعِی﴾ ای پدر ما دیگر چه میخواهیم. یعنی: بعد از این کرم کردن زیبا و مهمان نوازی که پیمانہ را هم بما کامل داد، و از روی احسان که متضمن اخلاص و اخلاق نیک میباشد قیمت آنها هم بما واپس داد، دیگر چه میخواهیم؟

﴿هَٰذِهِ بِضْعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا﴾ این است سرمایه ما باز گردانیده شده بسوی ما باز رویم و غله آوریم برای کسان خود. یعنی: اگر با برادر خود برویم او سبب پیمانہ دیگری از غله برای ما میشود، پس برای خانواده خود که به قوت خود احتیاج هستند غله می آوریم، ﴿وَنَحْفَظُ أَخَانًا وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ﴾ و نگهبانی کنیم برادر خود را و زیاده آریم پیمانہ یک شتر. با فرستادن او همراهی ما، چون او برای هر نفر پیمانہ حمل یک شتر را غله میدهد، ﴿ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيرٌ﴾ آن یک پیمانہ اندک است.

یعنی: آسان است و ضرری برایت نمی‌رساند، بخاطریکه مدت آن طولانی نیست، و مصلحت آن هم روشن است. پس ﴿قَالَ﴾ گفت. به ایشان یعقوب علیه السلام: ﴿لَنْ أَرْسَلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ﴾ هرگز نفرستم او را با شما تا آنکه دهید مرا عهدی از خدا. یعنی: عهد سنگینی، و به الله قسم بخورید ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ﴾ که البته باز آرید او را بمن مگر آنکه گرفتار کرده شوید. یعنی: مگر اینکه موضوعی بالایتان بیاید که در آن شما اختیاری نداشته باشید، و به دفع

کردن آن قادر نباشید ﴿فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْتَهُمْ﴾ پس چون دادندش عهد خویش را. بر آنچه گفت و اراده آنرا داشت ﴿قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ گفت یعقوب خدا بر آنچه میگوئیم نگهبان است. یعنی: شاهد بودن الله، و حفاظت او و کفایت او برای ما کافیهست، بعداً وقتی که او را همایشان میفرستاد به آنها وصیت کرد تا وقتی به مصر رسیدند ﴿لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ﴾ در میائید از یک دروازه و در آئید از دروازه های پراکنده. و آن بخاطر زیاد بودن شان و خوش منظر بودن شان بود که همه پسران یک مرد هستند، و از نظر شدن شان میترسید، و سبب همین بود.

﴿وَ﴾ اگر نه ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ دفع نمیکنم از شما از قضای خدا چیزی را. بخاطر چیزیکه مقدر شده باشد حتماً شدنی است ﴿إِنْ أَحْكَمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ نیست فرمان روائی مگر خدا را. یعنی: قضاء و قدر از اوست، و امر امر اوست، پس هر چه را که قضاء و قدر نموده باشد باید حتماً واقع گردد ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ بروی توکل کردم. یعنی: به الله تعالی اعتماد دارم نه به وصیت خود که سببی از اسباب است ﴿وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ و بروی توکل کنند متوکلان. چون با توکل تمام مطلوب حاصل میشود، و تمام خوف دور میگردد.

﴿وَلَمَّا﴾ و چون. رفتند و ﴿دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ﴾ داخل شدند از آنراه که فرموده بود ایشانرا پدر ایشان. آن کار ﴿مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾ دفع نمیتوانست کرد از سر ایشان از قضای خدا چیز را مگر خطری را که در ضمیر یعقوب بود سر انجام داد. و آن چیزی است که شفقت و محبت اولاد موجب آن میشود، پس در آن برایش نوعی از اطمینان هم حاصل شد، و خطری که در ضمیر او بود هم به انجام رسانده شد.

و آن کوتاهی در علم او نبود، چون او از پیغمبران گرامی و علمای ربانی بود، و از اینخاطر در باره او فرموده است تعالی: ﴿وَإِنَّهُ لَدُوٌّ عَلِيمٌ﴾ و بدورستیکه یعقوب خداوند دانش بود. یعنی: صاحب علم بزرگ بود ﴿لَمَّا عَلِمْتَهُ﴾ مر آنچیز را که بدو آموخته بودیم. یعنی: بواسطه تعلیم دادن ما به او، و با قدرت و قوت خود آنرا ادراک نکرده است، بلکه با فضل و تعلیم الله سبحانه و تعالی به او عطاء گردیده است ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ و لیکن بیشتر مردمان نمیدانند. یعنی: عواقب امور و دقیقت های اشیاء را نمیدانند، و همچنان اهل علم هم از میان آنها، چیز زیادی از علم و احکام آن و لوازم (لازمات) آن بر آنها مخفی میماند.

﴿۷۹-۶۹﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۶۹﴾ و چون داخل شدند بر یوسف جای داد بسوی خود برادر عینی خود را گفت هر آئینه منم برادر تو پس اندوهگین مباش به سبب آنچه میکردند [یوسف: ۶۹].

﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَتْهَا آلُ عِيزِ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴿۷۰﴾﴾ پس وقتیکه مهیا کرد برای ایشان سامان ایشان را نهاد جام را در باردان برادر خود بعد از آن آواز داد آواز کننده که ای کاروان هر آئینه شما دزدید [یوسف: ۷۰].

﴿قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ﴿۷۱﴾﴾ گفتند و روی آوردند بدان جمع که شما چه چیز گم کرده اید [یوسف: ۷۱].

﴿قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿۷۲﴾﴾ گفتند نمی یابیم پیمانه پادشاه را و کسی را که بیاوردش یک بار شتر باشد و من باین وعده ضامنم [یوسف: ۷۲].

﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿۷۳﴾﴾ گفتند سوگند بخدا هر آئینه دانسته اید که ما نیامده ایم تا فساد کنیم در زمین و هرگز دزد نبوده ایم [یوسف: ۷۳].

﴿فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿۷۴﴾﴾ گفتند پس چیست جزای این فعل اگر باشید دروغگویان [یوسف: ۷۴].

﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَن وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۷۵﴾﴾ گفتند جزاء این فعل (اینست) کسی که یافته شود در بار او پس گرفتاری همان شخص باشد جزاء او همچنان جزاء میدهیم ستمگاران را [یوسف: ۷۵].

﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿۷۶﴾﴾ پس شروع کرد بیارادهای ایشان پیش از باردان برادر او بعد از آن بر آورد پیمانه را از باردان برادر او همچنین تدبیر کردیم در باره یوسف نبود که اسیر گیرد برادر خود را در دین پادشاه لیکن اسیر گرفتش به مشیت خدا بلند گردانیم در درجهای کسی را که خواهیم و بالای هر خداوند دانش دانائست [یوسف: ۷۶].

﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿۷۷﴾﴾ گفتند اگر دزدی کرده این شخص بد رستیکه دزدیده است برادر اعیانی که او را بوده پیش از این پس پنهان داشت یوسف آن مقاله را در نفس خود و

آشکار نکرد آنرا برایشان گفت یوسف در دل خود شما بد هستید در منزلت و خدا دانا تر است به آنچه بیان میکنید [یوسف: ۷۷].

﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝۷۸﴾ گفتند ای عزیز هر آئینه او را پدر است پیر کلان سال پس بگیر یکی را از ما بجای او هر آئینه ما می بینیم ترا از نیکو کاران [یوسف: ۷۸].

﴿قَالَ مَعَادَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ۝۷۹﴾ گفت پناه به خدا از آنکه بگیریم مگر کسی را که یافته ایم متاع خود را نزد او هر آئینه ما آنگاه ستمگران باشیم. [یوسف: ۷۹].

یعنی: وقتی برادران یوسف بر یوسف داخل شدند ﴿ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ﴾ جای داد بسوی خود برادر عینی خود را. یعنی: برادر سکه خود را و او (بنیامین) بود که بر آوردن او آنها را امر داده بود [و] او را ضمیمه ساخت، و از میان برادران خود او را تخصیص داد، و حقیقت حال را به او خبر داد، و ﴿قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبَتَسْ﴾ گفت هر آئینه منم برادر تو پس اندوهگین مباش. یعنی: غمگین مباش ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ به سبب آنچه میکردند. چون عاقبت بخیر ماست. بعداً او را به آنچه که میکرد و حیلۀ را که بخاطر باقی ماندن او نزد خودش درست میکرد خبر داد تا زمانیکه موضوع انتها پیدا کند. ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ﴾ پس وقتیکه مهیا کرد برای ایشان سامان ایشان را. یعنی: برای هر یک از برادران خود پیمانه از غله آماده کرد، و در جمله شان این برادر او هم بود ﴿حَجَلَ السَّقَايَةَ﴾ نهاد جام را. و آن پیاله است که با آن نوشابه نوشیده میشود، و پیمانه اندازه میشود ﴿فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ﴾ در باران برادر خود بعد از آن. بار خود را جمع کردند، پس وقتیکه حرکت کردند ﴿أَدْنٰ مُؤَدِّنَ آيَتِهَا الْعَبْرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ﴾ آواز داد آواز کننده که ای کاروان هر آئینه شما دزدید. و شاید آن آواز کننده حقیقت حال را نمیدانست.

﴿قَالُوا﴾ گفتند. یعنی: برادران یوسف گفتند ﴿وَأَقْبِلُوا عَلَيْهِمْ﴾ و روی آوردند بدان جمع. برای دور ساختن تهمت، چون دزد جز رفتن و دور شدن از نزد کسیکه مالش دزدیده شده است در فکر چیز دیگری نمیشد تا دزدی اش گرفتار نشود، ولی اینها دوباره نزد شان برگشتند، و جز دور کردن تهمت از خود که بر آنها زده شده بود در فکر چیز دیگری نبودند، پس در آنحال گفتند: ﴿مَآذًا تَفْقَدُونَ﴾ شما چه چیز گم کرده اید. و نگفتند: (چه را دزدیده ایم؟) بخاطر متیقن بودن شان بر اینکه آنها از دزدی بری هستند. ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ گفتند نمی یابیم پیمانه پادشاه را و کسی را که بیاوردش یک بار شتر باشد. یعنی: اجرتی باشد برایش اگر آنرا

بیابد، ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ و من باین وعده ضامنم. یعنی: کفالت آنرا بدوش میگیرم، و آنرا صدا زنده میگفت که در تلاش پیدا کردن مال گمشده بود.

﴿قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ﴾ گفتند سوگند بخدا هر آئینه دانسته اید که ما نیامده ایم تا فساد کنیم در زمین. با هیچ نوعی از معصیت ها، ﴿وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾ و هرگز دزد نبوده ایم. چون دزدی از بزرگترین انواع فساد در زمین است، و آنها بخاطری بر علم داشتن شان که نه مفسد هستند و نه دزد قسم خوردند، که میدانستند آنها از احوال شان خبر دارند و آنچه را که به با عفتی و نیکی شان دلالت میکند تجربه کرده اند، و اینکه چنین امر از طرف کسی واقع شده نمیتواند که در باره ما علم دارند، و در نفی تهمت این بلیغ تر است از اینکه میگفتند: (تالله لم نفسد فی الأرض و لم نسرق) سوگند بخدا که ما در زمین فساد نکردیم و دزدی نکرده ایم.

﴿قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ﴾ گفتند پس چیست جزای این فعل. یعنی: جزای اینکار ﴿إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ اگر باشید دروغگویان. با اینکه آن نزد شما پیدا شود؟ ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ﴾ گفتند جزاء این فعل (اینست) کسی که یافته شود در بار او. یعنی: در میان رخت های او و اموال او موجود باشد ﴿جَزَاؤُهُ﴾ پس گرفتاری همان شخص باشد جزاء او. با اینکه صاحب مال او را برده خود بگیرد، و در دین شان سزای دزدی همین بود که اگر علیه دزد دزدی اش ثبوت میشد، در ملکیت صاحب مال دزدی شده قرار میگرفت، و از اینخاطر گفتند: ﴿كَذٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ همچنان جزاء میدهیم ستمگاران را.

﴿فَبَدَأَ﴾ پس شروع کرد. مفتش ﴿بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ ببارداهای ایشان پیش از باردارن برادر او. تا شکی که فکر شود تمام اینکار قصداً صورت گرفته است از بین رود، پس وقتی که در بار آنها چیزی نیافت ﴿أَسْتَحْزَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ بر آورد پیمانه را از باردارن برادر او. و نگفت که (آنرا پیدا کرد، یا برادرش آنرا دزدی کرده بود) تا حقیقت واقعه را مراعات کند.

پس در اینوقت آنچه را که یوسف در باقی ماندن برادر خود نزدش میخواست بوجهی اتمام یافت که برادران او آنرا نفهمیدند، فرموده است تعالی: ﴿كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾ همچنین تدبیر کردیم در باره یوسف. یعنی: بایش تدبیری را میسر ساختیم که با آن به مقصدی برسد که مذموم نیست.

﴿مَا كَانَ لِیَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ نبود که اسیر گیرد برادر خود را در دین پادشاه. یعنی: مطابق به قانون پادشاه، صاحب مال دزدی شده اختیار نداشت که مالک دزد شود، برای دزدی نزد آنها سزای دیگری بود، اگر فیصله مطابق به قانون پادشاه میشد، یوسف علیه السلام نمیتوانست

برادر خود را نزد خود نگهدارد، لیکن یوسف علیه السلام فیصله برادران خود را تطبیق کرد تا خواستش اتمام یابد.

تعالی فرموده است: ﴿تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ﴾ بلند گردانیم در درجه‌های کسی را که خواهیم. با علم نافع، و معرفت راه‌های رسیدن به مقصد آن، طوریکه درجه‌های یوسف علیه السلام را بلند ساختیم، ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ و بالای هر خداوند دانش دانائست. پس بالای هر عالم کسی است علم‌تر از اوست تا اینکه علم به دانای پنهان و آشکار انتها پیدا میکند.

وقتیکه برادران یوسف دیدند آنچه را که دیدند ﴿قَالُوا إِن يَسْرِقَ﴾ گفتند اگر دزدی کرده. این برادر، آن در باره او چیز عجیب نیست ﴿فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ بد رستیکه دزدیده است برادر اعیانی که او را بوده پیش از این. مقصد شان یوسف علیه السلام بود، و براءت دادن خود شان بود، و اینکه از او (بنیامین) و برادر او دزدی سر زده می‌تواند، و آنها برادران سکه ما نیستند. و در این برای آن دو برادران تحقیر است، و از این‌خاطر یوسف علیه السلام آن گفته را در دل خود پنهان کرد ﴿وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ﴾ و آشکار نکرد آنرا برایشان. یعنی: با گفتن چیز نا پسندی به آنها مقابل نشد، بلکه قهر خود را و امر را در دل خود پنهان گذاشت، و ﴿قَالَ﴾ گفت. یوسف با خود (در دل) خود: ﴿أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا﴾ شما بد هستید در منزلت. طوریکه به آنچه ما را مذمت میکنید خودتان بدتر از آنید ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ و خدا دانا تر است به آنچه بیان میکنید. یعنی: در آنچه که شما در موضوع این دزدی ما را وصف نموده اید، الله میداند که ما در آن بیگناه هستیم، بعداً با او از راه تملق پیش آمدند، تا شاید برادر شان را برای آنها ببخشد.

پس ﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا﴾ گفتند ای عزیز هر آئینه او را پدر است پیر کلان سال. یعنی: او صبر دوری او را ندارد، و دوری او برایش بسیار سخت خواهد بود ﴿فَخَذَّ أَخَذًا مَكَانَهُ﴾ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ پس بگیر یکی را از ما بجای او هر آئینه ما می بینیم ترا از نیکو کاران. و با آن بر ما و پدر ما نیکی کن. پس ﴿قَالَ﴾ گفت. یوسف ﴿مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَّعَيْنًا عِنْدَهُ﴾ پناه به خدا از آنکه بگیریم مگر کسی را که یافته ایم متاع خود را نزد او. یعنی: این از طرف ما ظلم خواهد بود، که بیگناهی را بر گناه کسی گرفتار کنیم که مال ما نزد اوست، و نگفت: (کسی که دزدی کرده است) تمام این بخاطر خوف از دروغ گفتن است، ﴿إِنَّا إِذَا﴾ هر آئینه ما آنگاه. یعنی: اگر دیگری را بجای کسی بگیریم که مال ما در بار او پیدا شده است ﴿أَظْلَمُونَ﴾ ستمگاران باشیم. طوریکه جزا را در غیر موضع آن گذاریم.

(۸۰-۸۳) ﴿فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝۸۰﴾ پس چون نا امید شدند از وی تنها رفتند بخلوت مشوره کنان گفت بزرگ ایشان آیا ندانسته اید که پدر شما (هرآئینه) گرفته است بر شما عهد محکم از خدا و پیش از این تقصیر نموده بودید در باره یوسف پس جدا نخواهم شد از زمین مصر تا وقتی که اذن دهد مرا پدر من یا حکم کند خدا مرا و او بهترین حکم کنندگان است [یوسف: ۸۰].

﴿أَرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ۝۸۱﴾ باز روید بسوی پدر خویش پس بگوئید ای پدر ما (هر آئینه) پسر تو دزدی کرد و گواهی نمیدهیم ما مگر به آنچه میدانیم و نیستیم ما مر باطن حال را نگاه دارندگان [یوسف: ۸۱].

﴿وَسَلِّ الْأَمْرَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝۸۲﴾ و پیرس از دهی که بودیم در آن و از کاروانی که آمدم در آن و (هر آئینه) ما راست گویانیم [یوسف: ۸۲].

﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝۸۳﴾ گفت یعقوب بلکه ساخته برای شما نفوس شما کاری را پس حال من صبر نیک است امید آنست که خدا بیارد پیش من ایشانرا همه یکجا هر آئینه او دانا با حکمت است [یوسف: ۸۳].

یعنی: وقتی که برادران یوسف از یوسف نا امید شدند که برادر شانرا برای آنها ببخشد ﴿خَلَصُوا نَجِيًّا﴾ تنها رفتند بخلوت. یعنی: با خود شان اجتماع کردند، دیگری همایشان نبود، و در باره آنچه که میان شان بود سرگوشی کردند پس ﴿قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ﴾ گفت بزرگ ایشان آیا ندانسته اید که پدر شما (هرآئینه) گرفته است بر شما عهد محکم از خدا. در حفاظت کردن او، و او را بیاورید مگر اینکه شما در مصیبتی گرفتار شوید که چاره نداشته باشید ﴿وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ﴾ و پیش از این تقصیر نموده بودید در باره یوسف. پس دو امور را برایتان یکجا میکند، تفریط کردن سابق تانرا در حق یوسف، و نه آوردن برادر او را در برگشت تان، پس من هیچ روی ندارم که با آن با پدرم مقابل شوم.

﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ﴾ پس جدا نخواهم شد از زمین مصر. یعنی: در همین زمین مقیم میباشم و از آن نمیروم ﴿حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي﴾ تا وقتی که اذن دهد مرا پدر من یا حکم کند خدا مرا. یعنی: آمدم را تنها یا با برادرم تقدیر کند ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ و او بهترین حکم کنندگان است. بعداً آنها را وصیت کرد که به پدر خود چه بگویند، و گفت: ﴿أَرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا

يَا أَبَا إِنْ أَبْنَاكَ سَرَقَ ﴿١٠٠﴾ باز روید بسوی پدر خویش پس بگوئید ای پدر ما (هر آئینه) پسر تو دزدی کرد. یعنی: بخاطر دزدی خود گرفتار شد، و نتوانستیم او را بتو بیاوریم، با وجود اینکه در آن کوشش خود را بذل نمودیم، صورت حال اینست که ما به چیزی گواهی نمیدهیم که آنرا ندانیم، بلکه به چیزی گواهی میدهیم که آنرا میدانیم، بخاطریکه ما دیدیم که پیمانۀ از خُرچین بنیامین بر آمد ﴿وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ﴾ و نیستیم ما مر باطن حال را نگاه دارندگان. یعنی: اگر ما باطن امر را میدانستیم در رفتن اش با ما کوشش نمیکردیم، و وقتیکه عهد و پیمان های خود را به شما دادیم، فکر نمیکردیم که امر به اینجا میکشد.

﴿وَسُئِلَ﴾ و پُرس. اگر در سخن ما شک دارید ﴿الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرِ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ از دهی که بودیم در آن و از کاروانی که آمدیم در آن. آنها به آنچه که به شما خبر دادیم اطلاع دارند ﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ و (هر آئینه) ما راست گویانیم. دروغ نگفته ایم، و نه تغییر داده ایم، و نه بدل کرده ایم، بلکه این واقعیت است.

پس وقتیکه نزد پدر خود برگشتند، و او را از آن خبر دادند، بسیار غمگین شد و حزن او دو چند شد، و در این قضیه هم آنها را متهم کرد، طوریکه اول بار او آنها را متهم کرد، و ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ گفت یعقوب بلکه ساخته برای شما نفوس شما کاریا پس حال من صبر نیک است. یعنی: در آن به صبر جمیل پناه برد که قهر و ناراضی و شکایت به مخلوق را به همراه نداشت، بعداً وقتیکه دید که غم و کرب بسیار شدید شده است بخاطر حاصل شدن سکون گفت: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ امید آنست که خدا بیارد پیش من ایشانرا همه یکجا. یعنی: یوسف و (بنیامین) و برادر بزرگ شانرا که در مصر مقیم ماند.

﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ﴾ هر آئینه او دانا است. که حالم را میداند، و احتیاجم را در گشایش و منت خود، و ضرورتم را به احسان خود میداند. ﴿الْحَكِيمُ﴾ با حکمت است. که بحسب آنچه حکمت ربانی او مقتضی میشود برای هر چیزی قضاء و قدر آنرا تعیین فرموده است، و به هر امر انتهائی مقرر فرموده است.

(۸۴-۸۶) ﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَعْدِي عَلَى يُوسُفَ وَأَبِصْرَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ و روی برگردانید از ایشان و گفت ای دریغ بر یوسف و سفید شد هر دو چشم او به سبب اندوه پس او غم خود را فرو میخورد (پیر شده از غم) [یوسف: ۸۴].

﴿قَالُوا تَاللَّهِ تَقْتَوُا نَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ گفتند سوگند بخدا همیشه یاد میکنی یوسف را تا آنگاه که شوی گداخته (بیمار) یا شوی از مردگان [یوسف: ۸۵].

﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝۸۶﴾ گفت جز این نیست که بیان میکنم غم سخت و اندوه خود را به جناب خدا و من میدانم از جانب خدا آنچه شما نمی دانید [یوسف: ۸۶]. یعنی: وقتی که پسران یعقوب علیه السلام این خبر را به پدر خود گفتند، او از پسران خود روی گردانید، در حالیکه تأسف و غم بر او سنگین شده بود، و از حزنی که در قلب او بود، و غمی که موجب کثرت گریه او شده بود چشمانش سفید شد.

﴿فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ پس او غم خود را فرو میخورد. یعنی: دلش از حزن زیاد مملوء بود ﴿وَقَالَ يَاسْقَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ﴾ و گفت ای دریغ بر یوسف. یعنی: حزن و غم قدیم و شوق وعلاقه را که برای یوسف علیه السلام در دل پنهان داشت ظاهر شد، و این مصیبت خفیف تر نسبت به اول، مصیبت اول را بیادش آورد، پس اولاد او - در تعجب بحالش به او گفتند:-

﴿تَاللَّهِ تَفْتَنُوا تَذْكُرُ يُوسُفَ﴾ سوگند بخدا همیشه یاد میکنی یوسف را. یعنی: در تمام حالات خود یوسف علیه السلام را یاد میکنی ﴿حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا﴾ تا آنگاه که شوی گداخته (بیمار). یعنی: فانی (بیدوام) و بدون حرکت شوی، و قدرت سخن گفته را نداشته باشی. ﴿أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ یا شوی از مردگان. یعنی: با وجود توانائی ترک ذکر او، هرگز ذکر او را ترک نمیکنی.

﴿قَالَ﴾ گفت. یعقوب علیه السلام: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي﴾ جز این نیست که بیان میکنم غم سخت. یعنی: غمیگینی در سخنان خود را ﴿وَحُزْنِي﴾ و اندوه خود را، که در قلب من است ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ به جناب خدا. یگانه، نه به شما و نه به دیگری غیر از شما از میان مخلوقات، پس هر چه میخواهید بگوئید ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ و من میدانم از جانب خدا آنچه شما نمی دانید. که او آنها را برایم بر خواهد گردانید، و با یکجا شدن با آنها چشم ام روشن خواهد شد.

(۸۷، ۸۸) ﴿يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْفُؤُومُ الْكَافِرُونَ ۝۸۷﴾ ای پسران من بروید (پس) تفحص کنید از یوسف و برادرش و نوید مشوید از فیض خدا هر آئینه نوید نمی شود از فیض خدا مگر گروه کافران [یوسف: ۸۷].

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُرْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۝۸۸﴾ پس چون داخل شدند بر یوسف گفتند ای عزیز رسیده است بما و کسان ما سختی و آوردیم سرمایه (نامقبول) اندک بی اعتبار پس تمام ده ما را پیمانه و صدقه کن بر ما هر آئینه خدا جزا میدهد صدقه دهندگان را [یوسف: ۸۸].

یعنی: یعقوب علیه السلام به پسران خود گفت: ﴿يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ ای پسران من بروید (پس) تفحص کنید از یوسف و برادرش. یعنی: با حرص و کوشش هر دو را جستجو کنید ﴿وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾ و نومید مشوید از فیض خدا. چون امیدوار بودن در آنچه که بنده امید آنرا دارد موجب سعی و کوشش او میشود، و یأس موجب تنبلی و سستی او میشود، و اولی تر اینست تا بندگان به فضل و احسان و رحمت و فیض الله امید داشته باشند، ﴿إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ هر آئینه نومید نمی شود از فیض خدا مگر گروه کافران. پس آنها - بخاطر کفر شان - رحمت الله تعالی را دور می شمارند، و رحمت الله از آنها دور است، پس با کفار مشابعت نکنید. و آن بر این دلالت میکند که امید بنده به رحمت و فیض الله به حسب ایمان او میباشد.

پس بروید ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ پس چون داخل شدند بر او. یعنی: بر یوسف ﴿قَالُوا﴾ گفتند. با تضرع و زاری: ﴿يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَكْنَا الضُّرَّ وَجَعْنَا بِبِضْعَةِ مُرْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ ای عزیز رسیده است بما و کسان ما سختی و آوردیم سرمایه (نامقبول) اندک بی اعتبار پس تمام ده ما را پیمانه و صدقه کن بر ما. یعنی: ما و خانواده ما بسیار مجبور شده ایم ﴿وَجَعْنَا بِبِضْعَةِ مُرْجَلَةٍ﴾ و آوردیم سرمایه (نامقبول) اندک بی اعتبار. یعنی: برای پرداخت ما چنان مال اندکی آورده ایم که از قلت آن بسیار نا مرغوب و بی موقع است ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ﴾ پس تمام ده ما را پیمانه. یعنی: با وجود کمبود قیمت نزد ما، با دادن غله بیشتر بر ما صدقه عنایت فرما ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ هر آئینه خدا جزا میدهد صدقه دهندگان را. با جزای دنیا و آخرت. و چون موضوع انتها یافت، و به شدت بالغ شد، دل یوسف علیه السلام نرم شد و خود را برایشان معرفی کرد و با نرمی آنها را عتاب کرد.

(۸۹-۹۲) ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ گفت آیا دانستید

آنچه کردید به یوسف و برادرش هنگامیکه شما نادان بودید [یوسف: ۸۹].

﴿قَالُوا أَأَنْتَ يَاسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مِنْ يَتَّى وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ گفتند آیا به تحقیق تو یوسفی گفت من یوسفم و این برادر من است هر آئینه انعام کرد خدا بر ما هر آئینه هر که بترسد از خدا و صبر نماید (پس بدرستی که) خدا ضایع نمیکند مزد نیکو کاران را [یوسف: ۹۰].

﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَاطَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ﴾ گفتند قسم بخدا هر آئینه برگزید ترا خدا

بر ما و بدرستی که ما بودیم خطا کنندگان [یوسف: ۹۱].

﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ٩٢﴾ گفت هیچ سرزنش نیست بر شما امروز بیامرزد خدا شما را و او مهربانترین مهربانان است [الأعراف: ٩٢].

﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يُّوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ گفت آیا دانستید آنچه کردید به یوسف و برادرش. فعل بد شان در حق یوسف ظاهر است، اما در حق برادر او، شاید - والله أعلم - فعل بد شان این باشد که گفته بودند: ﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ گفتند اگر دزدی کرده این شخص بدرستی که دزدیده است برادر اعیانی که او را بوده پیش از این. یا حادثه که او را از پدرش جدا ساخت آنها سبب آن بودند، و اصلی که موجب آن شده بود ﴿إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ هنگامیکه شما نادان بودید. و این نوعی از معذور دانستن شان است بخاطر جهل شان، یا توبیخ (سرزنش) است که با وجودیکه نباید چنین میکردند و برای شان لایق نبود، کار جاهلان را کرده بودند.

پس دانستند که آنکه به آنها مخاطب بود یوسف بود، پس گفتند: ﴿أَأَنْتَ الَّذِي كُنْتَ تُسْأَلُ عَنْ يُّوسُفَ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ گفتند آیا به تحقیق تو یوسفی گفت من یوسفم و این برادر من است هر آئینه انعام کرد خدا بر ما. با ایمان و تقوی، و تمکین (پا برجائی) در دنیا، و آن بسبب صبر و تقوی است ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾ هر آئینه هر که بترسد از خدا و صبر نماید. یعنی: از فعلی بپرهیزد که الله تعالی آنرا حرام نموده است، و بر آلام و مصائب صبر داشته باشد، و به فرمانبری از اوامر صبر داشته باشد ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (پس بدرستی که خدا ضایع نمیکند مزد نیکو کاران را. پس این از نیکو کاریست، و الله اجر کسیرا که کار نیک کند ضایع نمی سازد.

﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاتَاكَ اللَّهُ عِلْمًا﴾ گفتند قسم بخدا هر آئینه برگزید ترا خدا بر ما. یعنی: ترا با مکارم اخلاق، و محاسن عادات بر ما فضیلت بخشید، و ما بر تو بسیار زیاد بدی کردیم، و به اذیت رساندن تو، و دور کردن تو از پدرت حریص بودیم، مگر الله تعالی ترا فضیلت بخشید و اموری را که میخواستی برایت امکان پذیر ساخت ﴿وَإِنْ كُنَّا حَاطِئِينَ﴾ و بدرستی که ما بودیم خنثی کننده‌گان. و این نهایت اعتراف کردن شان به جرمی بود که از آنها به یوسف رسیده بود.

پس ﴿قَالَ﴾ گفت. برایشان یوسف علیه السلام از روی کرم و جود (سخاوت): ﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾ هیچ سرزنش نیست بر شما امروز. یعنی: شما را سرزنش نمیکنم، و ملامت نمیکنم ﴿يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ بیامرزد خدا شما را و او مهربانترین مهربانان است. پس بدون عار گرفتن با ذکر گناه سابقه شان بطور کامل آنها را بخشید، و با دعای مغفرت و رحمت

برای شان دعا کرد، و آن نهایت احسان کردن است که جز از جانب خاص خاصان، و بهترین و برگزیدگان مخلوقات از دیگری بر نمی آید.

(۹۳-۹۸) ﴿أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ۹۳ ﴿يَكْجَا﴾ [یوسف: ۹۳].
 برید این پیراهن مرا پس بیفکنید آنرا بر روی پدر من تا بیاید بینا و بیارید نزد من اهل خویش را همه یکجا.

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ﴾ ۹۴ ﴿و چون جدا شد کاروان گفت پدر ایشان هر آینه من می یابم بوی یوسف را اگر به نقصان عقل نسبت نکنید مرا﴾ [یوسف: ۹۴].

﴿قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ ۹۵ ﴿گفتند قسم بخدا هر آینه تو در خطای قدیم خودی﴾ [یوسف: ۹۵].

﴿فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ۹۶ ﴿پس چون پیامد پیش وی مژده رسان انداخت قمیص را بر روی وی پس گشت بینا گفت آیا نگفته بودم شما را هر آینه من میدانم از جانب خدا آنچه نمیدانید﴾ [یوسف: ۹۶].

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ ۹۷ ﴿گفتند ای پدر ما آمرزش طلب کن برای ما گناهان ما را بدرستی ما بودیم گناهکاران﴾ [یوسف: ۹۷].

﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ۹۸ ﴿گفت زود باشد که آمرزش خواهم برای شما از پروردگار خود (هر آینه) او آمرزنده مهربان است﴾ [یوسف: ۹۸].

یعنی: یوسف علیه السلام به برادران خود گفت: ﴿أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا﴾ برید این پیراهن مرا پس بیفکنید آنرا بر روی پدر من تا بیاید بینا. بخاطر اینکه تداوی هر بیماری با ضد آن میشود، پس چون در این پیراهن اثر خوشبوئی یوسف علیه السلام بود، که جدائی او آنقدر دل پدر خود را از غم و حزن مملوء ساخته بود - که الله تعالی آنرا میداند - یوسف علیه السلام میخواست که بوی این پیراهن به مشام پدرش برسد، و روح و نفس و بصیرت او برایش باز گردد، و در آن الله را اسراری است که بندگان به آن اطلاع ندارند، و یوسف از آن در این امر اطلاع پیدا کرد.

﴿وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ و بیارید نزد من اهل خویش را همه یکجا. یعنی: اولاد تان را، و قبیله تان را و دیگر تمام متعلقین تانرا، تا ملاقات تام صورت گیرد، و بد حالی معاشی تان و تنگدستی رزق از شما دور شود.

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ﴾ و چون جدا شد کاروان. از سر زمین مصر بطرف فلسطین، بوی پیراهن به مشام یعقوب علیه السلام رسید پس گفت: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُون﴾ هر آئینه من می یابم بوی یوسف را اگر به نقصان عقل نسبت نکنید مرا. یعنی: اگر مرا مسخره نکنید، و زعم اینرا نکنید که این سخن بدون شعور از من صادر شده است، بخاطریکه او آنها را به این حال خود، و آنچه که این سخن موجب آن شد در تعجب یافت، و آنچه را که حدس زده بود واقع شد، پس گفتند: ﴿تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ قسم بخدا هر آئینه تو در خطای قدیم خودی. یعنی: همیشه در بحر محبت سرگردان هستی، نمیدانی که چه میگوئی.

﴿فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ﴾ پس چون بیامد پیش وی مژده رسان. برای نزدیکی یکجا شدن یوسف و برادران او و پدر شان ﴿الْقَهْلُ﴾ انداخت. یعنی: پیراهن را ﴿عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بِصِيرًا﴾ بر روی وی پس گشت بینا. یعنی: بعد از اینکه چشمانش از غم سفیدگشته بود بحال اول خود بینا شد، پس پروزمندانه، و متهیج به نعمت الله تعالی که برای او داده شده بود، به کسانی از اولاد خود و اهل خود که نزدش حضور داشتند که به رأی او تمسخر کرده بودند، گفت: ﴿قَالَ أَمْ أَفْلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ آیا نگفته بودم شما را هر آئینه من میدانم از جانب خدا آنچه نمیدانید. طوریکه به دیدار یوسف امیدوار بودم، و مترقب (منتظر) دور شدن فکر و غم و حزن بودم.

پس به گناه خود اقرار کردند و به آن متأثر شدند و ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ گفتند ای پدر ما آمرزش طلب کن برای ما گناهان ما را بدرستی ما بودیم گناهکاران. پس در طلب جواب شان: ﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ گفت زود باشد که آمرزش خواهم برای شما از پروردگار خود (هر آئینه) او آمرزنده مهربان است. و امید اینست که شما را ببخشد و بر شما رحم کند، و برحمت و مهربانی خود خطاهای شما را ستر کند، و اینهم گفته شده است که او آمرزش خواستن را برایشان تا به وقت با فضیلت سحر به تأخیر انداخت تا کاملترین استغفار و به اجابت نزدیکتر باشد.

(۹۹، ۱۰۰) ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبْوَتُهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ﴾

۹۹ ﴿پس چون در آمدند بر یوسف جای داد بسوی خود پدر و مادر خود را و گفت در آئید بمصر اگر خواهد خدا در حالیکه ایمنان باشید [یوسف: ۹۹].﴾

﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَلَدِ مِّن بَعْدِ أَن نَّرْعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ ۱۰۰﴾ و برداشت پدر و مادر خود را بر

تخت و افتادند بسوی او سجده کنان و گفت ای پدر من اینست تعبیر خواب من پیش از این هر آئینه گردانید آنرا پروردگار من راست و بدرستیکه نیکوئی کرده است بمن چون بیرون آورده مرا از زندان و آورد شما را از بادیه بعد از آنکه خلاف افکند شیطان میان من و میان برادران من (هر آئینه) پروردگار من تدبیر نیک سازنده است چیزی را که خواهد هر آئینه اوست دانا با حکمت [یوسف: ۱۰۰].

یعنی: ﴿فَلَمَّا﴾ پس چون یعقوب علیه السلام و اولادش و اهل شان تجهیزات خود را گرفتند تا از سر زمین خود به قصد رسیدن به یوسف علیه السلام به مصر بروند و همه یکجا در آنجا زندگی کنند، وقتیکه به نزد او رسیدند و ﴿دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ﴾ چون در آمدند بر یوسف جای داد بسوی خود پدر و مادر خود را. یعنی: آنها را بخود انضمام داد، و به قرب خود آنها را مختص گردانید، و با آنها به نیکی و حسن سلوک و نهایت تعظیم و تکریم پیش آمد ﴿وَقَالَ﴾ و گفت. به تمام اهل خود: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ﴾ در آئید بمصر اگر خواهد خدا در حالیکه ایمنان باشید. از همه نا پسندی ها و خوف رساننده ها، پس در این حالت سرور داخل شدند و تنگدستی از آنها زائل گردید، و برایشان سرور و خوشی حاصل شد.

﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ﴾ و برداشت پدر و مادر خود را بر تخت. یعنی: بر تخت پادشاه، و مجلس (موضع نشست) عزیز، ﴿وَوَحَّوْا لَهُ سُجَّدًا﴾ و افتادند بسوی او سجده کنان. یعنی: از روی تعظیم و تکریم و جلیل القدر دانستن او پدر و مادر و برادرانش به او سجده کردند ﴿وَقَالَ﴾ و گفت. وقتی این حال را دید، و سجده شانرا بخود دید: ﴿يَا بَنِي هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ﴾ ای پدر من اینست تعبیر خواب من پیش از این. وقتیکه یازده ستاره و خورشید و ماه را دیده بود ایشانرا به او سجده کنان. پس آن بوقوع پیوست و به آن وصلت یافت ﴿فَدَّ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ هر آئینه گردانید آنرا پروردگار من راست. و آنرا از خواب های شوریده قرار نداد. ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي﴾ و بدرستیکه نیکوئی کرده است بمن. نیکوئی جسمانی ﴿إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْأَبْدُو﴾ چون بیرون آورده مرا از زندان و آورد شما را از بادیه. و این از لطف و حسن خطاب یوسف علیه السلام بود، طوری که حال خود را در زندان ذکر کرد، و حال خود را در چاه ذکر نکرد، تا عفو برادران خود را به اکمال رسانده باشد، و او آن گناه را ذکر نکرد، و اینکه آمدن تان از بادیه احسان الله تعالی بمن بود. و نگفت: شما را از گرسنگی و پریشانی آورد، و نگفت: (بشما نیکوئی کرده است) بلکه گفت: ﴿أَحْسَنَ بِي﴾ بدرستیکه نیکوئی کرده است بمن. نیکوئی را بخود عاید ساخت، پس با برکت است آن ذاتی که از بندگان خود هر که را خواهد به رحمت خود

مختص میسازد، و بندگان خود را از طرف خود با رحمت بی پایان می نوازد، او تعالی از رحمت خود به آنها موهبت میفرماید، بدرستی که او تعالی الوهاب (عطاء کننده بغیر عوض) است.

﴿مِنْ بَعْدُ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي﴾ بعد از آنکه خلاف افکند شیطان میان من و میان برادران من. و نگفت: (نزغ الشیطان إخوانی) شیطان برادرانم را بر خلاف من ساخت، بلکه مثل اینکه گناه و جهالت از هر دو طرف صادر شده بوده باشد، پس ستایش الله راست که شیطان را رانده رسوا کرد، و بعد از آن جدائی شاقه ما را یکجا ساخت.

﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾ (هر آینه) پروردگار من تدبیر نیک سازنده است چیزی را که خواهد. خوبی و احسان خود را به بنده طوری می‌رساند که او آنرا احساس نمیکند، و او را از اموری که برایش نا پسند است به منزلت های بلند وصلت میدهد ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ﴾ هر آینه اوست دانا. که ظاهر و باطن تمام امور را میداند، و آشکار و پنهان بندگان را میداند ﴿الْحَكِيمُ﴾ با حکمت است. در گذاشتن اشیاء در جای مناسب آن، و سوق امور به اوقات مقدر شده آن.

(۱۰۱) ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ ای پروردگار من دادی مرا چیزی از پادشاهی و آموختی مرا از تعبیر خواب ها ای پیدا کننده آسمانها و زمین توئی کار ساز من در دنیا و آخرت بمیران مرا مسلمان و در رسان مرا با صالحان [یوسف: ۱۰۱].

وقتی تعالی برای یوسف اتمام بخشید آنچه را از تمکین و پادشاهی در زمین که اتمام بخشید، و چشم او را با پدر و مادر و برادران او روشن ساخت، و بعد اینکه الله تعالی علم بزرگی را برایش عطاء فرمود، در اقرار به نعمت الله تعالی و در شکر آن و در دعا به ثابت ماندن بر اسلام گفت:

﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ﴾ ای پروردگار من دادی مرا چیزی از پادشاهی. و آن اینکه او بر خزانه های زمین بود و منتظم آن بود، و وزیر کبیر پادشاه بود ﴿وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ و آموختی مرا از تعبیر خواب ها. یعنی: مرا علم تفسیر کتاب آسمانی و تعبیر خواب ها را عطاء فرمودی ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾ ای پیدا کننده آسمانها و زمین توئی کار ساز من در دنیا و آخرت بمیران مرا مسلمان. یعنی: مرا بر اسلام قائم و ثابت قدم نگهدار تا بر آن وفات کنم، و این دعا برای زود آمدن مرگ نبود ﴿وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ و در رسان مرا با صالحان. و مرا در انبیاء و ابرار و بهترین بندگان منتخب خود شامل گردان.

(۱۰۲) ﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ این گفته از اخبار غیب است وحی میکنیم آنرا بسوی تو و تو نبودی نزدیک ایشان چون جمع کردند

رای های خود را و ایشان مکر میکردند [یوسف: ۱۰۲]. وقتی الله تعالی این قصه را به محمد ﷺ قصه میفرمود، الله تعالی به ایشان فرمود: ﴿ذَلِكَ﴾ این گفته. که ترا به آن خبر دادیم ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾ از اخبار غیب است. که اگر ما بتو وحی نمی فرستادیم این خبر جلیل القدر برایت نمی رسید، بخاطریکه تو نزد شان حاضر نبودی ﴿إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ﴾ چون جمع کردند رای های خود را. یعنی: برادران یوسف ﴿وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ و ایشان مکر میکردند. به او، و قتیکه بر جدا کردن بین او و پدرش در حالی تعهد کردند که جز الله تعالی دیگری به آن اطلاع نداشت، و امکان ندارد که به علم هیچکس برسد، مگر دانستن آن از جانب الله تعالی به آن.

طوریکه در این قصه موسی علیه السلام و ماجرای آن ذکر حالی را نموده است که جز از جانب وحی او تعالی برای مخلوق هیچ راه دانستن آن نیست: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ و نبودی تو بطرف غربی چون فرستادیم بسوی موسی حکم را و نبودی تو از بینندگان (حاضران) [القصص: ۲۸/۴۴]. پس این بزرگترین دلیل بر آنچه است که رسول الله ﷺ آنرا آورده اند حق است.

(۱۰۳-۱۰۷) ﴿وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ مُؤْمِنِينَ ۝۱۰۳﴾ و نیستند اکثر مردمان گروندگان اگر چه حرص میداری بر ایمان شان [یوسف: ۱۰۳].
﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝۱۰۴﴾ و سوال نمی کنی از ایشان بر آن هیچ مزدی نیست این مگر پند (مر) عالمها را [یوسف: ۱۰۴].
﴿وَكَايِنِ مِنْ ءَايَةٍ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝۱۰۵﴾ و بسا از نشاهاست در آسمانها و زمین میگذرند بر آن و ایشان از آن آیتها روی گردانندگانند.
[یوسف: ۱۰۵].

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝۱۰۶﴾ و ایمان نمی آرند اکثر ایشان بخدا مگر در حالی که با وی شریک نیز می گیرند [یوسف: ۱۰۶].
﴿أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۰۷﴾ آیا ایمن شدند از آنکه بیاید بایشان عقوبتی عام از عذاب خدا یا بیاید بایشان قیامت ناگهان و ایشان آگاه نباشند [یوسف: ۱۰۷].

تعالی به نبی خود محمد ﷺ میفرماید: ﴿وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ مُؤْمِنِينَ﴾ و نیستند اکثر مردمان اگر چه حرص میداری بر ایمان آوردن شان ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ گروندگان. چون مدارک (درک ها) و مقاصد شان فاسد است، پس حرص نصیحت کنندگان برایشان نفع ندارد ولو که بدون

کدام اجر و کدام عوض هم باشد، و موانع تعلیم و دعوت شان هم در آنچه که بخیر شان است، و شر را از آنها دفع میکند هم از بین رفته باشد، ولو که شواهد و نشانه ها را که به راستی شان دلالت میکند هم بر آنها قایم کنی، از اینخاطر فرموده است: ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا دِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ و سوال نمی کنی از ایشان بر آن هیچ مزدی نیست این مگر پند (مر) عالمها را. پندی که با آن به کردن آنچه که به نفع شان است و به ترک آنچه که به ضرر شان است متذکر میشوند.

﴿وَكَايْنِ﴾ و بسا. یعنی: و چقدر ﴿مَنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا﴾ از نشاهاست در آسمانها و زمین میگذرند بر آن. که در یگانه بودن الله تعالی برایشان دلیل است ﴿وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ و ایشان از آن آیتها روی گردانندگانند.

و با آنهم اگر در میان شان اندازه از ایمان هم پیدا شود ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ ایمان نمی آرند اکثر ایشان بخدا مگر در حالی که با وی شریک نیز می گیرند. پس آنها اگر چه که به ربوبیت الله تعالی اقرار میکنند، که او خالق (آفریدگار) رزاق (روزی دهنده) و مدبر (تدبیر و تنظیم) کننده تمام امور است، ولی به ألوهیت (تنها او را پرستیدن) الله و یگانه بودنش شرک میورزند، کسانیکه به این رسیده باشند، برایشان جز عذاب چیزی دیگری باقی نمانده است، و اینکه عذاب بطور مفاجات (ناگهان) بر آنها بیاید در حالیکه آنها خود را مأمون احساس کنند، از اینخاطر فرموده است:

﴿أَفَأَمِنُوا﴾ آیا ایمن شدند. یعنی: کسانیکه این کار ها را میکنند، روی گردانندگان از نشانههای الله ﴿أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ﴾ از آنکه بیاید بایشان عقوبتی عام از عذاب خدا. یعنی: عذابی که عام و شاملگیر همه شان و ریشه کن کننده باشد ﴿أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾ یا بیاید بایشان قیامت ناگهان. ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ و ایشان آگاه نباشند. یعنی: آنها موجب آنرا پیش کرده اند، پس باید به الله توبه کنند، و آنچه را که سبب عذاب شان میشود ترک کنند.

(۱۰۸، ۱۰۹) ﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ بگو این راه من است میخوانم بسوی خدا با حجت ظاهر وهر که پیروی من کرده است و پاکی خدا راست و نیستم من از شرک آورندگان [یوسف: ۱۰۸].

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۚ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ و نفرستادیم پیش از تو مگر مردانی که وحی میفرستیم بایشان از اهل ده ها آیا سیر نکرده اند در زمین که

میدیدند چگونه شد آخر کار آنانکه پیش از ایشان بودند و هر آئینه سرای آخرت بهتر است مر آنان را که پرهیز کردند آیا نمی فهمید [یوسف: ۱۰۹].

تعالی به نبی خود محمد ﷺ میفرماید: ﴿قُلْ﴾ بگو. به مردم: ﴿هَذِهِ سَبِيلِي﴾ این راه من است. یعنی: راهیکه به آن دعوت میدهم، و آن راه رسیدن به الله تعالی و سرای کرامت و (عزت) او تعالی است، که متضمن دانستن حق، و عمل کردن به آن، و برگزیدن آن، و خالص کردن دین تنها برای الله است که شریکی ندارد ﴿ادْعُوا إِلَى اللَّهِ﴾ میخوانم بسوی خدا. یعنی: مخلوق و بندگان را به رسیدن به رب شان تشویق میکنم، و آنها را به آن ترغیب میکنم، و از آنچه که آنها را از او دور میسازد ایشان را میروسانم.

و با آن من ﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾ با حجت ظاهر. دین خود هستم، یعنی: بر علم و یقین و بدون شک و شبه هستم ﴿وَمَنْ اتَّبَعَنِي﴾ هر که پیروی من کرده است. هم با بصیرت و یقین کامل بسوی الله میخواند طوریکه من میخوانم ﴿وَسُبْحَنَ اللَّهِ﴾ و پاکی خدا راست. از آنچه که به او تعالی آنرا نسبت میدهند و آنچه که لایق جلال او نیست، یا منافی کمال اوست. ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ و نیستم من از شرک آورندگان. در تمام امورم، بلکه دین را تنها برای عبادت الله خالص نموده ام.

بعداً فرموده است تعالی: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا﴾ و نفرستادیم پیش از تو مگر مردانی. یعنی: ملائکه و غیر شان از صنف ها مخلوقات را نفرستاده ایم، پس به چه چیزی قوم تو پیام ترا عجیب میدانند، و به زعم این هستند که هیچ فضیلتی بر آنها نداری، پس از انبیای سابقه برای تو أسوة حسنة (مثال خوب) است ﴿تُوحِي إِلَيْهِمْ مِّنْ أَهْلِ الْاَلْفَرَىٰ﴾ که وحی میفرستیم بایشان از اهل ده ها. یعنی: نه از اهل صحرا (کوچی ها) بلکه از اهل ده ها که عقل شان کامل تر بود، و آرای شان درست تر بود، تا امر آنها آشکار و شأن آنها واضح باشد.

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ آیا سیر نکرده اند در زمین. که سخن ترا باور نمیکنند ﴿فَيَنْظُرُوا﴾ کَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ که میدیدند چگونه شد آخر کار آنانکه پیش از ایشان بودند. چگونه الله به پاداش تکذیب شان آنها را هلاک کرد، پس از آنچه که آنها بر آن قایم بودند بر حذر باشید که بر شما هم قایم خواهد شد، و به آنچه که آنها گرفتار شده بودند شما هم گرفتار خواهید شد ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ﴾ و هر آئینه سرای آخرت. یعنی: جنت و آنچه از نعمت هائی دایمی که در آنست ﴿خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ بهتر است مر آنان را که پرهیز کردند. یعنی: از الله تعالی در فرمانبرداری اوامر او، و اجتناب کردن از نواهی او ترس داشتند، بخاطریکه نعمت دنیا کوتا و منقطع

و ختم شدنی است، و نعمت آخرت تام و کامل است، هرگز فنا نمی شود، بلکه بر دوام باقی میباشد، و همیشه در ازدیاد یافتن و وصلت یافتن میباشد ﴿عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُوزٍ﴾ بخشایش بی انتها [هود: ۱۰۸/۱۱]، ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ آیا نمی فهمید. یعنی: آیا نزد تان اینقدر عقل هم نیست که اعلی را بر ادانی ترجیح داده بتوانید.

(۱۱۰، ۱۱۱) ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۱۱۰﴾ تا آنگاه نومید می شدند فرستادگان از ایمان ایشان و گمان میبردند بآنکه ایشان (بدرستیکه) مکذوب شدند آمد بایشان نصرت ما پس نجات داده شد هر کرا خواستیم و رد کرده نمیشود عذاب ما از گروه ستمگاران [یوسف: ۱۱۰].

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۱۱۱﴾ هر آئینه هست در قصه پیغمبران پندی خداوندان خرد را نیست قرآن سخنی که بدروغ بر بافته شده باشد و لیکن هست (باور دارنده) موافق آنچه پیش از وی است و بیان کننده هر چیز را و هدایت و رحمت است به گروهی که ایمان دارند [یوسف: ۱۱۱].

خبر میدهد تعالی که او انبیای کرام را ارسال فرموده است، پس قوم مجرم لئیم (کم اصل) آنها را تکذیب کردند، و اینکه الله تعالی آنها را مهلت داد تا به حق برگردند، و الله تعالی همیشه آنها را مهلت میدهد تا اینکه حال شان علیه انبیاء به نهایت شدت خود برسد. به اندازه که حتی پیغمبران - با وجود کامل بودن یقین شان، و راستی شمردن وعده و وعید الله تعالی - ممکن در دل هایشان یک نوع یأس خطور کند، و در علم و یقین شان یک نوع ضعف پیدا شود، پس وقتی که امر به اینحال برسد ﴿جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ﴾ آمد بایشان نصرت ما پس نجات داده شد هر کرا خواستیم. و آن پیغمبران و اتباع شان اند، ﴿وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ و رد کرده نمیشود عذاب ما از گروه ستمگاران. یعنی: عذاب ما از مجرمین بر الله و جرأت کنندگان بر الله تعالی دور کرده نمیشود ﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ پس نباشد او را هیچ قوت و نه یاری دهنده [الطارق: ۱۰/۸۶].

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ﴾ هر آئینه هست در قصه پیغمبران پندی خداوندان خرد را. یعنی: قصه های انبیاء و رسل با قوم های شان ﴿عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ پندی خداوندان خرد را. یعنی: مردمان خوب و مردمان بد از آن عبرت میگیرند، و هر که مانند آنها عمل کند به هر چه از کرامت یا اهانتی که به آنها رسید به اینها هم میرسد، و همچنان با آن از صفات کمال و حکمت بزرگ الله

تعالی هم عبرت میگیرند، و اینکه الله است که باید به یگانگی و بدون شریک عبادت او کرده شود. و قول تعالی: ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى﴾ نیست قرآن سخنی که بدروغ بر بافته شده باشد. به این معنی است که: این قرآن که الله با آن از اخبار غیب قصه فرمود، از سخنان افتراء شده و قصه های بافته شده و ساخته شده نبود. ﴿وَلَكِنْ﴾ و لیکن. بود ﴿تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (باور دارنده) موافق آنچه پیش از وی است. از کتاب های سابقه، با آنها موافق است و بر صحت داشتن آنها شهادت میدهد، ﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ و بیان کننده هر چیز را. که بندگان در اصول و فروع دین، و دلایل و براهین به آن احتیاج دارند.

﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ و هدایت و رحمت است به گروهی که ایمان دارند. پس - بسبب آنچه از علم که در این قرآن است و برگزیدن شان آنها - برایشان هدایت حاصل میشود، و به آنچه از ثواب دنیوی و اخروی که برایشان میرسد، آن رحمت است که برایشان حاصل میشود.

فصل

در ذکر چیزی از عبرت ها و فوائد که این قصه عظیم مشتمل بر آنست که الله تعالی در اول آن فرموده است: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ ما بیان میکنیم بر تو نگو ترین بیانی [یوسف: ۳]. و فرموده است: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٍ لِّلْمُتَلَدِّينَ﴾ هر آئینه هست در داستان یوسف و برادران وی نشانه ها برای پرسندگان [یوسف: ۷]. و در آخر آن فرموده است: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ هر آئینه هست در قصه پیغمبران پندی خداوندان خرد را [یوسف: ۱۱۱]. این فوائد علاوه بر فوائدی است که در مطویات تفسیر سوره در صفحات قبلی گذشته بود.

پس از آن، اینست که این قصه از بهترین و واضح ترین، و آشکار ترین قصه هاست، در آن انواع انتقال ها از یک حال به حال دیگر، از یک امتحان به امتحان دیگر، از محنت به منت، و از خواری به عزت، از غلامی به پادشاهی، از جدائی و دوری به یکجا شدن و متحد شدن، و از غم به خوشی، و از شادابی و خرمی به خشک سالی، و از خشک سالی به شادابی، و از تنگدستی به فراخی، و از انکار به اقرار، پس مبارک است آن ذاتیکه قصه آنرا به بهترین وجه آن فرموده است، و آنرا واضح ساخته بیان فرموده است.

از آن: اینکه در آن اصلی برای تعبیر خواب بود، و علم تعبیر خواب از علوم مهمی است که الله تعالی آنرا به هر که از بندگان خود که خواهد عطاء میفرماید، و اغلب آنچه که بر علم تعبیر مبنی میشود مناسبت و مشابحت داشتن در اسم و صفت است، چون خوابی را که یوسف علیه

السلام دید این بود که آفتاب و مهتاب و یازده ستاره ها برای او سجده میکردند، و وجه مناسبت داشتن آن خواب در اینست: که این انوار (روشنی ها) زینت و جمال آسمان است، و منافع آسمانی از آنها است، همانطور انبیاء و علماء هم زینت و جمال زمین هستند، طوریکه از ستارگان در تاریکی ها برای رهنمائی کمک گرفته میشود، همانطور در تاریکی گمراهی انبیاء و علماء هم راه را نشان میدهند، و چون اصل پدر و مادر او هستند، و برادرانش فرع هستند، مناسب است که روشنی اصل هم بزرگتر از آنچه باشد که فرع آنست، از اینخاطر آفتاب مادرش و مهتاب پدرش، و ستارگان برادرانش بودند.

و از مناسبت داشتن آن اینست که لفظ شمس (آفتاب) در زبان عربی مؤنث است، پس از اینخاطر مناسبت آن به مادرش بود، و مهتاب و ستارگان مذکر اند، پس مناسبت آنها با پدر و برادران او بود، و از مناسبت داشتن شان دیگر این بود که ساجد مسجود [لَهُ] را تعظیم و احترام میکند، و مسجود [لَهُ] تعظیم و احترام میشود، از اینخاطر آن دلالت به این میکند تا یوسف نزد پدر و مادر و برادران خود معظم و محترم باشد.

و لازم است تا او در علم و فضائلی که موجب آن میگردد برگزیده و با فضیلت باشد، از اینخاطر پدرش برایش گفت: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ و بدین سان بر می گزیند ترا پروردگار تو و بیاموزد بتو از تعبیر خوابها [یوسف: ۶/۱۲]. و در مناسبت به خواب اول دو جوان این بود که او خواب دیده بود که انگور را می فشارد، و عادتاً کسیکه انگور را می فشارد خدمتگار کسی میباشد، و مراد در آن فشردن برای کس دیگری میباشد، از اینخاطر یوسف علیه السلام آنرا بجیزی تعبیر نمود که به تأویل آن به آن اشاره میکرد، که او آقای خود را نوشابه می دهد، و آن متضمن بیرون شدن اش از زندان بود.

و خواب جوان دومی را که در خواب خود دیده بود که نان را بر سر خود حمل میکرد و پرنده از آن میخورد به این تعبیر نمود که پوست و گوشت و مغز سر او آنچه بود که او آنرا حمل میکرد، و آن در محلی ظاهر خواهد گشت که ممکن باشد تا پرنندگان از آن بخورند، پس حال او را طوری دید که او به قتل خواهد رسید، و بعد از مرگش به صلیب آویخته خواهد شد، و به پرنندگان ظاهر خواهد گشت، پس از سر او خواهند خورد، و آن جز با کشته شدن و به صلیب آویخته شدن امکان نمیداشته باشد.

و وجه مناسبت داشتن قسمت اول خواب پادشاه که گاو ها و خوشه ها بود، با سال های سر سبزی، و سالهای خشک اینست که حال رعیت و مصلحت شان به حال پادشاه ارتباط میگیرد،

حال رعیت به صلاح حال پادشاه صالح میشود و به فساد او فاسد میشود، و همانطور در سال ها هم صلاح حال رعیت، و استقامت داشتن امور زندگی شان و استقامت نداشتن امور زندگی شان ارتباط میداشته باشد. با گاو زمین قلبه میشود، و بالایش آبیاری کرده میشود، اگر سر سبزی و شادابی باشد گاو فربه میشود، و اگر خشک سالی باشد لاغر میشود، و همانطور خوشه ها در شادابی ها زیاد و سر سبز میباشند، و در خشک سالی کم میباشند و خشک میشوند، و بهترین غله جات زمین در خوشه ها می باشد.

و از آن: آنچه است که به صحت داشتن نبوت محمد ﷺ دلالت میکند طوریکه این قصه طولانی را به قوم خویش قصه کردند، در حالیکه ایشان ﷺ نه کتاب های انبیای سابقه را خوانده بودند، و نه نزد کسی درس خوانده بودند، مردم ایشانرا شب و روز در پیش روی خود مشاهده میکردند، و ایشان نا خوان بودند که نه نوشته میکردند و نه میخواندند، و این قصه با آنچه که کتاب های سابقه است توافق دارد، در حالیکه ایشان آنجا نزد شان موجود نبودند و قتیکه برادران یوسف علیه السلام جمع شده بودند و برایش دسیسه می ساختند.

و از آن: اینکه از اسباب شر، و از پوشاندن آنچه از ضرری که در آن شر خوف آن میرود باید دوری کرد، و آن نظر به این قول یعقوب به یوسف علیهما السلام بود: ﴿يَبْنِي لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَيَّ إِخْوَتَكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ گفت ای پسرک من بیان مکن خواب خویش بر برادرانت که اندیشه کنند در حق تو فریبی [یوسف: ۵/۱۲].

و از آن: اینکه از روی نصیحت، جائز است ذکر انسانی به دیگری با آنچه شود که آنرا نمی پسندد، نظر به این قول تعالی: ﴿فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ اندیشه کنند در حق تو فریبی.

و از آن: اینکه نعمت الله بر بنده، نعمت بر کسی از اهل خانه او، و اقارب، و دوستان او بوده میتواند که به او تعلق دارد، و ممکن همه شان در آن نعمت شامل باشند، و به سبب او آنچه که به او رسیده است به همه شان برسد، طوریکه یعقوب علیه السلام در ارتباط به تعبیر خواب یوسف علیه السلام گفت: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رُبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَ بُنِيُمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَ عَلَيَّ ءَالِ يَعْقُوبَ﴾ و بدین سان بر می گزیند ترا پروردگار تو و بیاموزد بتو از تعبیر خوابها و تمام کند نعمت خویش را بر تو و بر آل یعقوب [یوسف: ۶]. و قتیکه نعمت به یوسف اتمام داده شد، بسبب یوسف برای آل یعقوب هم در زمین عزت و تمکین و سرور و غبطه حاصل شد (غبطه آنست که کسی مانند آنچه از نعمتی را تمنا کند که به مبعوط رسیده است بدون اینکه زوال آنرا از نزد مبعوط تمنی کند).

و از آن: اینکه عدالت در تمام امور مطلوب است، نه تنها در معامله پادشاه با رعیت خود، و یا پائین تر از آن، بلکه حتی در معامله پدر با اولادش در محبت و ترجیح دادن و غیر آن، و اینکه در اخلاق به آن، امور برایش مختل میشود، و حال شان فاسد میشود، و از اینخاطر وقتی یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام را در دوستی مقدم شمرد، و بر برادرانش او را ترجیح داد، آن ماجری در میان شان و پدر و برادر شان بمیان آمد.

و از آن: اینکه از شؤم بودن گناه ها باید حذر شود، و اینکه گناه واحدی گناه های متعدد را بدنبال میداشته باشد، و اتمام نیابد مگر تا اینکه برکننده خود جرائم متعدد را بار می آورد، چون وقتی که برادران یوسف میان او و پدرش جدائی میخواستند، بخاطر آن به انواع حيله ها دست بردند، و چندین بار دروغ گفتند و در پیراهن و خونی که در آن بود، و در آمدن شان گریه کنان در شب، واقعت را به پدر خود تزویر کردند، و بعید نیست که در آن مدت در باره آن بحث زیادی کرده باشند، بلکه شاید این بحث آنها به این رسانده باشد تا بر یوسف جمع شوند، و هر قدریکه بحث صورت گرفت، اخبار دروغین و افتراءات بیشتر شد، و این از شؤم بودن گناه و آثار آنست که قبل از خود و بعد از خود بدنبال دارد.

و از آن: اینکه در احوال بنده عبرت در نقص ابتدائی آن نیست، بلکه عبرت در کامل شدن انتها حاصل میشود، آنچه که در اول امر از اولاد یعقوب علیه السلام صادر شد آن بزرگترین اسباب نقص و ملامتی بود، بعداً موضوع شان به توبه نصوح، و بخشایش کامل از طرف یوسف و از پدر شان، و برایشان دعای مغفرت و رحمت انتها پیدا کرد، و وقتی که بنده حق خود را ببخشد، الله تعالی از همه بیشتر رحم کننده است.

و از اینخاطر - در صحیح ترین اقوال - آنها نظر به این قول تعالی پیغمبران بودند: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ﴾ و وحی فرستادیم بسوی ابراهیم و اسمعیل و اسحاق و یعقوب و بر احفاد آنها [النساء: ۱۶۳/۴]. و آنها دوازده اولاد یعقوب و ذریه شان است، و دیگر آنچه که بر نبوت شان دلیل است اینست که یوسف علیه السلام آنها را در خواب بطور ستارگان روشن دید، و در ستاره ها روشنی و رهنمائی است که از صفات انبیاء میباشد^۱، و اگر انبیاء نبودند علمای رهنما بودند.

دلایلی را که مفسر فاضل با آن بر نبوت برادران یوسف استدلال نموده است، دلایل واضح و مضبوط نیست، در مقابل آن برای عدم نبوت شان دلایل واضح تر است، آنها چنان گناه کبیره را مرتکب شده بودند، که با پسر کوچک و معصومی آن یک اقدام سنگدلانه و ظلم و ستم، و قطع صله رحم و نافرمانی و آزار دادن والدین، و

ارتکاب دادن دروغ است، صدور چنین حرکات از انبیاء علیهم السلام ممکن نیست (برای بیشتر تفسیر فتح القدیر و این کثیر سورة يوسف آیه ۱۰۹ را ببینید). علاوه بر این استدلال کردن نبوت را از لفظ (أَوْحَیْنَا) هم بسیار قوی نیست، بخاطریکه این لفظ در قرآن مجید برای غیر انبیاء هم استعمال شده است. (ص-ی) از ترجمه اردوی این تفسیر.

و از آن: آنچه است که الله تعالی با آن بر یوسف علیه السلام احسان فرموده است، و آن علم و حلم، و مکارم اخلاق، و دعوت کردن به دین خود، و عفو کردن برادران خطاء کار خود را عفویکه خودش به آن سبقت نمود، و آنرا با این به کمال رسانید که نه آنها را مؤاخذه کرد و نه بر آنها عار گرفت، بعداً با پدر و مادر خود و برادران خود بطور بزرگی نیکی کرد، بلکه به تمام خلق احسان کرد.

و از آن: اینکه بعضی بدی ها کمتر از دیگر آنست، و ارتکاب دادن کمتر دو ضرر ها نسبت به ارتکاب دادن بزرگتر آن اولی تر است، چون وقتیکه برادران یوسف علیه السلام اتفاق بر این کردند تا او را قتل کنند یا در زمینی او را بیاندازند، و یکی از آنها گفت: ﴿لَا تَقْتُلُوا یُوسُفَ وَأَقْرَبَهِ فِی غَیْبَتِ الْجَبِّ﴾ مکشید یوسف را و بیفکنید او را در قعر چاهی [یوسف: ۱۰]. سخن او بهتر و کمتر از سخن آنها بود، و به سبب او گناه بزرگ از برادران او تخفیف یافت.

و از آن: اینکه چیزیکه در دستان تبادل شود و از جمله اموالی شود، که مردم از وجه غیر شرعی بودن آن خبر نباشند، گناهی بر آنها نیست که آنرا بخرند و بفروشند، یا برای خدمت یا نفع یا استعمال از آن کار بگیرند، یوسف علیه السلام را برادرانش به بیع حرام فروختند که جائز نبود، بعداً قافله او را به مصر برد و او را فروخت، و نزد مالک خود بحیث غلام و برده باقی ماند، و الله تعالی او را شراء مسما فرمود، و در نزد شان بمنزلت یک غلام و برده مکرم بود.

و از آن: حذر داشتن از خلوت با زنانی است که از آنها خوفِ فتنه میروند، و همچنان حذر از محبتی که خطر ضرر آن خوف میروند، چون ماجرای زن عزیز بسبب تنهائی او با یوسف و محبت بسیار زیادش با او بود که او را نگذاشت تا اینکه نفس اش را از او خواست، بعداً بر او دروغ بندید و بسبب آن برای مدت طولانی زندانی شد.

و از آن: اینکه فکر و اراده را که یوسف علیه السلام برای آن زن داشت، بعداً آنرا بخاطر الله تعالی ترک داد، از آنچه است که او را به الله نزدیک میسازد، بخاطریکه چنین اراده داعیی از داعی های نفس اماره بالسوء است (نفسی که به بدی امر میکند)، و طبیعتِ اغلب مردم همین است،

پس وقتی که او آنرا با محبت و خشیت (خوف) الله مقابل ساخت محبت و خشیت الله بر داعی هوای نفس غلبه کرد، پس از کسانی شد که ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَهَيَّ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ و اما کسی که ترسید از ایستادن بحضور رب خویش و باز داشت نفس را از خواهش. [النازعات: ۴۰/۷۹].

و از جمله هفت کسانی که الله تعالی آنها را در سایه عرش خود سایه میدهد روزیکه جز سایه عرش او سایه دیگر نخواهد بود، یکی آنها (مردی میباشد که زن دارای منصب و جمال او را به بدکاری دعوت کند، و مرد بگوید: من از الله میترسم) صحیح بخاری، و اراده ای که بنده بر آن ملامت میشود اراده ایست که در دل جاگزین بوده به یک عزم مبدل شود که ممکن فعل را به همراه داشته باشد. و از آن: اینکه کسی که ایمان در قلب او داخل شود، و در تمام امور خود به الله مخلص باشد الله تعالی با دلیل و برهان ایمان او، و راستی اخلاص او از همه انواع بدی ها و فحشاء و اسباب گناه ها و معصیت ها از او دفاع میکند، و آن جزای ایمان و اخلاص اوست، و آن نظر به این قول تعالی است: ﴿وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لَنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ و (قصد) فکر کرد یوسف بسوی او اگر نه بود که دیدی یوسف دلیل پروردگار خود را همچنین کردیم تا باز گردانیم از وی بدی و بی حیائی را هر آئینه وی از بندگان مخلص ماست [یوسف: ۲۴]. به قرائت کسانی که لام (مخلصین) را با کسره می خوانند، یعنی: ﴿الْمُخْلَصِينَ﴾ میخوانند، معنی اش این میشود که یوسف به الله اخلاص دارد، و کسانی که لام (مخلصین) را با فتحه میخوانند، یعنی: ﴿الْمُخْلَصِينَ﴾ میخوانند، به این معنی میشود: که آن از اخلاص الله تعالی به یوسف بود، و آن متضمن اخلاص داشتن یوسف به الله تعالی است، پس چون او عمل خود را برای الله تعالی خالص کرد، الله تعالی او را خالص گردانید و از بدی و فحشاء او را خلاص کرد. و از آن: اینکه هر گاه بنده در محلی قرار گیرد که در آن اسباب فتنه و معصیت باشد، باید به هر اندازه ای که ممکن باشد از آن فرار کند، تا خلاصی یافتن از گناه برایش ممکن شود، بخاطری که وقتی آن زن از نفس یوسف علیه السلام میخواست، یوسف علیه السلام از نزدش بطرف دروازه فرار کرد تا از شر او خلاص شود.

و از آن: اینکه در وقت اشتباه از قرائن کار گرفته میشود، چنانچه که اگر مرد و زن بالای ملکیت سامان و اموال خانه مخاصمت کنند، و نزد هر دوی شان ثبوت واضح ملکیت موجود نباشد، پس آنچه که مناسب مرد است از مرد میباشد و آنچه که برای زن مناسب میباشد از زن است، همینطور اگر نجار و آهنگر بالای آله حرفه خود منازعه داشته باشند و ثبوت واضح نداشته

باشند، از باب قیافه و نشانی و اثر عمل کرده میشود، چون شاهد یوسف با قرینه (احتمال یا ظن قوی) شهادت داد، و از روی دریده شدن پیراهن فیصله کرد، و با دریده بودن پیراهن از پس آن به راستی یوسف و دروغ زن استدلال کرد.

و از آنچه که بر این قاعده دلالت میکند همچنان اینست، که یوسف علیه السلام به موجودیت پیمان در بار شتر برادر خود بدون کدام ثبوت شهادت یا اقرار بر او فیصله دزدی را کرد، بنا برین اگر مال دزدی در دست دزد موجود باشد، خصوصاً اگر او به دزدی کردن مشهور باشد، به دزدی محکوم میشود، و آن از شهادت عینی بلیغ تر است، همانطور موجودیت استفراف کردن شخصی شراب را، یا با حامله بودن زنی که نه شوهر داشته باشد و نه آقا (مالک)، اگر مانعی وجود نداشته باشد حد بالایش جاری میشود، از اینخاطر الله تعالی آنرا شاهد نامید و فرمود: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ و گواهی داد گواهی از کسان زن [یوسف: ۲۶].

و از آن: آنچه از جمال ظاهری و باطنی است که یوسف بر آن بود، جمال ظاهری او موجب شد تا آنچه در خانه زنی رخ بدهد که در آن با او زندگی میکرد، و موجب شد تا زنانی را که آن زن را ملامت کرده بود، و بعداً آن زن آنها را جمع کرد و بخاطر آن دستان خود را بریدند و گفتند: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ پاک است خدا نیست این جوان آدمی نیست این شخص مگر فرشته گرامی [یوسف: ۳۱]. اما با وجود اینکه اسباب افتادن در گناه نزد او بسیار زیاد بود جمال باطنی او عفت بزرگش از گناه بود، و زن عزیز و دیگر زنان بعد از آن به بیگناهی او گواهی دادند، و از اینخاطر زن عزیز گفت: ﴿وَلَقَدْ رُودَتْهُ عَنِ نَفْسِهِ فَأَتَتْهُمُ﴾ و هر آئینه (گفت و شنود کردم با وی از نفس او) خواستم از وی نفس او را پس نگذاشت خود را [یوسف: ۳۲]. و بعد از آن گفت: ﴿الَّذِي خَصَّصَ الْخُفَّ أَنَا رُودَتْهُ عَنِ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ اکنون ظاهر شد سخن راست من گفت و شنود کردم با وی از نفس او و هر آئینه او از راست گویان است [یوسف: ۵۱]. و دیگر زنان هم گفتند: ﴿حُشَّ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ پاکی خدای راست ندانستیم بر یوسف هیچگناهی [یوسف: ۵۱].

و از آن: اینکه یوسف زندان را بر گناه انتخاب کرد، پس وقتی که بنده میان دو امور مبتلا شود - که یا حتماً باید فعل گناه را انجام دهد یا جزای دنیوی را قبول کند - جزای دنیوی را بر گناه اختیار کند که هم در دنیا و هم در آخرت موجب عذاب سخت میشود. لهذا از علامات ایمان است که بنده نمی پسندد تا به کفر برگردد بعد از آنکه الله او را از آن نجات داد، همانطوری که نمیخواهد به جهنم انداخته شود.

و از آن: اینکه بنده باید خود را به الله بسپارد، و در صورت موجودیت اسباب گناه خود را با آن از گناه حمایت کند، و از قوت و اختیار خودش خود را بری بداند (به قدرت و زور خود متکی نباشد)، نظر به این قول یوسف علیه السلام: ﴿وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝۳۳﴾ و اگر باز نگردانی تو از من فریب این زنان را میل میکنم بسوی ایشان و می شوم از نادانان [یوسف: ۳۳].

و از آن: اینکه علم و عقل صاحب خود را به خیر (خوبی) میخواند، و از شر (بدی) او را نمی میکند، و جهل (نادانی) صاحب خود را به موافقه کردن با هوای نفس میخواند، حتی اگر آن گناه به ضررش باشد.

و از آن اینست: که طوریکه بر بنده است تا در وقت رفاه الله را عبادت کند، همانطور در سختی ها هم او را عبادت کند پس یوسف علیه السلام همیشه بسوی الله تعالی دعوت میکرد، و وقتیکه به زندان رفت بر آن ادامه داد، و دو جوان را بسوی پرستش الله یگانه دعوت کرد، و از شرک آنها نمی کرد، و از فطانت او علیه السلام بود که وقتی در آنها قابلیت را برای دعوت دید، طوریکه آنها برای یوسف علیه السلام حسن الظن داشتند و برایش گفتند: ﴿إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ هر آئینه ما میبینیم ترا از نیکوکاران [یوسف: ۳۶]. و نزدش آمدند تا خواب شانرا تعبیر کند، و دید که آنها با شوق برای تعبیر خواب خود نزد او آمده اند، آنرا فرصتی دانست پس از آن استفاده کرد، و آنها را به الله تعالی دعوت کرد قبل از اینکه خواب شانرا تعبیر کند تا بر مقصود خود کامیاب شود، و به مقصد خود نزدیکتر شود، تا اولاً برایشان آشکار سازد که آنچه او را به حالتی از کمال و علم رسانده است که آنها آنرا می بینید، ایمان او و توحید او و ترک کردن قومی است که به الله و روز قیامت ایمان ندارند، و آن دعوت کردنش آنها را با حال بود، بعداً با مقال آنها را دعوت کرد، و فساد شرک را بیان کرد و دلیل و برهان برآن پیش کرد، و حقیقت توحید را واضح کرد و بر آن دلیل و برهان پیش کرد.

و از آن: اینکه یوسف علیه السلام اول با مهمترین موضوع شروع کرد، و اینکه هرگاهی از مفتی سوال کرده میشود در حالیکه حاجت سوال کننده در غیر از آنچه که سوال میکند بیشتر است، مفتی باید اول آنچه را که سوال کننده به آن احتیاج دارد به او بیاموزاند قبل از اینکه سوالش را جواب بدهد، این علامه نصیحت معلم و فطانت، و حسن رهنمائی و تعلیم او میباشد، چون وقتیکه دو جوان از یوسف علیه السلام - در باره خواب - پرسیدند، قبل از اینکه خواب شانرا تعبیر کند آنها را به پرستش الله یکتاه دعوت کرد.

و از آن: اینکه وقتی کسی در نا خوشگواری و سختی واقع میشود، نا جایز نیست که از کسی کمک بخواهد که قدرت دارد تا او را نجات دهد، یا او را از حال خود خبر کند، و اینکار شکایت به مخلوق محسوب نمیشود، چون آن از جمله امور عادی عرف جاری همدردی باهمی مردم با یکدیگر است، و از اینخاطر یوسف علیه السلام به یکی از دو جوان که نجات میاف گفت: ﴿أَدُّرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ یاد کن مرا نزد مولای خود [یوسف: ۴۲].

و از آن: اینکه برای معلم تأکید است که در تعلیم خود از اخلاص تام کار بگیرد، و اینکه تعلیم دادن خود را برای معاوضه کردن با مال و جاه (مقام) یا نفع وسیله نسازد، و اینکه اگر متعلم به سخن معلم که بر آن مکلف کرده شده بود عمل نکرد، معلم مانع تعلیم حاصل کردن و نصیحت کردن او نشود، چون وقتی یوسف علیه السلام به یکی از دو جوان گفت مرا نزد مولای خود یاد کن، ولی او را یاد نکرد و فراموش کرد، و وقتی که برای حاجت شان در سوال از یوسف، آن جوان را نزد او فرستادند، و او آمد تا تعبیر آن خواب را بخواهد، یوسف علیه السلام او را به یاد نکردنش تعنیف و توبیخ (سرزنش) نکرد، بلکه از هر وجهی برای سوال او جواب کامل داد.

و از آن: اینکه مسؤول (سوال شونده) سائل (سوال کننده) را در ارتباط به سوالش به موضوعی بکشاند که به نفع اوست، و بطرفی او را راهنمایی کند که در دین خود و دنیای خود به آن منتفع شود، و این کمال نصیحت کردن و فطانت، و حسن راهنمایی او میباشد، چون یوسف علیه السلام تنها با تعبیر خواب پادشاه اکتفاء نکرد بلکه - همراه با آن - آنها را راهنمایی کرد که در آن سال های سر سبزی و فراوانی غله جات و حاصلات چه کنند.

و از آن: اینکه انسان در دفع کردن ملامتی از خود، و برائت خواستن آن ملامت نمیشود، بلکه بر اینکار خود ستایش میشود، طوریکه یوسف علیه السلام از بیرون شدن زندان امتناع ورزید تا آنکه در مقابل مردم برائت او توسط آن زنانی کرده شود که دستان خود را بریده بودند.

و از آن: فضیلت علم است، علم احکام شریعت، و علم تعبیر خواب ها، و علم تدبیر و تربیه؛ و اینکه علم از صورت ظاهری بهتر است، ولو که به اندازه حسن و جمال یوسف هم برسد، چون یوسف - بسبب جمال او - برایش محنت و زندان حاصل شد، و بسبب علم او برایش عزت و بلندی و تمکین در روی زمین حاصل شد، پس تمام خیر دنیا و آخرت از آثار علم و موجبات علم است.

و از آن: اینکه تعبیر خواب از علوم شرعی است، و اینکه انسان در تعلیم و تَعَلُّم آن ثواب حاصل میکند، و اینکه تعبیر خواب در فتویٰ داخل میباشد، نظر به این قول تعالی: ﴿فُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ حکم کرده شد کاری که در وی سوال می کنید.

[یوسف: ۴۱]. و پادشاه گفت: ﴿أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ﴾ جواب دهید مرا در خواب من.

[یوسف: ۴۳]. و جوان به یوسف گفت: ﴿أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ﴾ فتوی ده ما را در هفت گاو

[یوسف: ۴۶]. پس اقدام کردن بر تعبیر خواب بدون علم جائز نیست.

و از آن: اینکه جائز است که انسان از آنچه از صفات کمال از قبیل علم و عمل که در دلش است خیر دهد، اگر در آن مصلحت باشد، و مقصد بنده با آن ریاء نباشد، و از دروغ سالم باشد، نظر به این قول یوسف: ﴿أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ مقرر کن مرا بر خزانه‌های این سر زمین هر آئینه من محافظت کننده دانایم [یوسف: ۵۵]. و همانطور (ولایت) حکومت و اقتدار هم مذموم نیست اگر صاحب اقتدار بر آنچه از حقوق الله و حقوق بندگان او که مقرر شده است قائم باشد، و اگر کفایت او بیشتر از دیگری باشد جائز است آنرا طلب کند، و طلب آنوقت مذموم است که کفایت او را نداشته باشد، یا دیگری مثل او یا بالاتر از او در کفایت موجود باشد، یا اراده او قائم ساختن امر الله نباشد، پس برای چنین امور طلب آن و در معرض آن خود را قرار دادن نهی است.

و از آن: اینکه جود (سخاوت) و کرم الله تعالی بزرگ است، با خیر دنیا و آخرت بر بنده سخاوت دارد، و خیر آخرت دو سبب دارد، ایمان و تقوی، و آن از ثواب دنیا و اقتدار آن بهتر است، و بنده وقتی که اهل دنیا و لذت آنرا می بیند باید به ثواب الله خود را دعوت و تشویق کند، نه اینکه خود را غمگین کند، در حالیکه او هم قدرت آنکار را دارد، بلکه خود را به ثواب اخروی الله تسلی دهد، و فضیلت آن بزرگ است، نظر به این قول تعالی: ﴿وَلَا جُزْءَ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝۵۷﴾ و هر آئینه مزد آخرت بهتر است آنانرا که ایمان آوردند و بودند که پرهیزگاری میکردند [یوسف: ۵۷].

و از آن: اینکه ذخیره کردن ارزاق - اگر در آن فلاح و بهبود و توسعه مردم مقصود باشد و در آن ضرری برای شان نباشد - نا جائز نیست، بخاطریکه در سال های شادابی و فراوانی یوسف علیه السلام به ذخیره ارزاق و خوراکه امر داد، تا برای سالهای قحطی آمادگی داشته باشند، و اینکه آن با توکل داشتن به الله تناقض ندارد، بلکه بنده توکل خود را به الله میکند، و از اسبابی که در آخرت او و دنیای او برایش نفع میرساند کار میگیرد.

و از آن: تدبیر و تنظیم خوب یوسف علیه السلام بود و قتیکه خزانة حاصلات زمین را بدوش گرفت، به اندازه ای که غله جات نزد شان بسیار زیاد شده بود، که مردمان از اقطار مختلف در طلب بدست آوردن آن به مصر میآمدند، چون می دانستند که در آنجا غله جات فراوان بود، حتی که به کسی پیمانه وزن نمیکرد مگر به قدر حاجت خاص او، یا کمتر از آن، و هیچ کسیرا که نزد او می آمد از یک بار شتر بیشتر نمیداد.

و از آن: مشروعیت مهمانی میباشد، و اینکه مشروع بودن آن و مهمان نوازی از سنن پیغمبران است، نظر به این قول یوسف به برادرانش: ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ آیا نمی بینید که من تمام میدهم پیمانه را و من بهترین مهمان داری کنندگانم. [یوسف: ۵۹].

و از آن: اینکه سوء ظن - با موجودیت قرائن (شواهد اشتباهی شدن) دلالت کننده آن - نه ممنوع است و نه حرام، چون یعقوب علیه السلام قبل از اینکه از فرستادن یوسف به همراهی برادران شان امتناع میورزید، ولی آنها با اصرار زیاد او را با خود بردند، بعداً او را با خود نه آوردند به زعم اینکه او را گرگ خورده است به اولاد خود گفت: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾ بلکه آراسته است برای شما نفسهای شما تدبیری را [یوسف: ۱۸]. و در باره برادر دیگر شان به آنها گفت: ﴿هَلْ ءَامَنْتُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنْتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ﴾ امین نگیرم شما را بروی مگر چنانکه امین گرفته بودم شما را بر برادر وی پیش از این [یوسف: ۶۴].

بعداً و قتیکه یوسف علیه السلام او را نزد خود حبس کرد، و برادران او نزد پدر خود رفتند، پدر شان برایشان گفت: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾ بلکه ساخته برای شما نفوس شما کاریا [یوسف: ۸۳]. اگر چه که در مرتبه دوم کوتاهی از آنها سر زده بود، با آنها کاری را کرده بودند تا موجب شود که پدر شان آنچه را که گفت بگوید، و نه در آن کدام گناهی باشد و نه حرجی.

و از آن: اینکه کار گرفتن از اسباب دفع کننده از نظر بد، و دیگر مکروهات، یا در از بین بردن اثر آن بعد از آنکه تاثیرش وارد شده باشد، ممنوع نیست، بلکه جائز میباشد، اگر چه که چیزی واقع نمیشود مگر به قضاء و قدر الله تعالی، ولی اخذ نمودن از اسباب هم از جمله قضاء و قدر الله است، نظر به امر یعقوب علیه السلام طوری که به پسران خود گفت: ﴿يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ﴾ ای پسران من در میائید از یک دروازه و در آئید از دروازه های پراکنده [یوسف: ۶۷].

و از آن: جواز داشتن استعمال مکاید (حیله ها) است که توسط آن به حقوق رسیدگی میشود، و حاصل کردن معلومات بطریق خفیه رساننده به مقاصد آن از جمله آنچه است که بنده بر آن ستایش میشود، و اینکه حیله درست کردن در صورتیکه با آن واجبی ساقط گردد، یا فعل حرامی ارتکاب داده شود ممنوع است.

و از آن: اینکه اگر کسی بخواهد دیگری را در موضوعی به وهم بیاندازد و نخواهد از آن اطلاع حاصل کند، باید معراض های قولی و فعلی را (که دو معنی دارند) و مانع دروغ گفتن میشوند استعمال نماید، طوریکه یوسف علیه السلام کرد و قتیکه پیمان را در خرجین برادر خود انداخت، بعداً برای در وهم انداختن اینکه او دزد است آنرا از خرجین اش بیرون کرد، و در آن جز قرینه بیش نبود تا برادران خود را به تَوْهُم بیاندازد، و بعد از آن گفت: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ﴾ پناه به خدا از آنکه بگیریم مگر کسی را که یافته ایم متاع خود را نزد او [یوسف: ۷۹]. و نگفت: (من سرق متاعنا) کسی را که دزدی کرده است متاع ما را. و همچنان نگفت: (إِنَّا وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ) ما متاع خود را نزد او یافته ایم، بلکه کلام عامی را آورد که برای او و برای غیر او هم مناسب بود، و در آن چیزی نبود که از آن حذر شود، بلکه در آن تنها به وهم انداختن این بود که او دزد است تا در وقت حاضر مقصد حاصل شود، و همراهی برادر خود باشد، و قتیکه حالت واضح شد آن وهم از بین رفت.

و از آن: اینکه برای انسان جایز نیست گواهی دهد مگر به آنچه که به آن علم دارد، و در آن تحقیق کرده است، یا از طریق مشاهده یا از طریق خبر شخص با ثق و با اعتبار که بالایش اطمینان کرده شود، و آن نظر به این قول شان است: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا﴾ و گواهی نمیدهیم ما مگر به آنچه میدانیم [یوسف: ۸۱].

و از آن: محنت بزرگی بود که الله تعالی با آن نبی خود یعقوب علیه السلام را امتحان کرد، طوریکه میان او و پسرش یوسف علیه السلام جدائی را قضاء و قدر نمود که یک ساعت هم توان دوری او را نداشت، و او را نهایت غمگین ساخته بود، و آن جدائی میان شان برای مدت طولانی بود، و کمتر از پانزده سال نبود در حالیکه در این مدت غم از قلب یعقوب علیه السلام جدا نبود ﴿وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ و سفید شد هر دو چشم او به سبب اندوه پس او غم خود را فرو میخورد (پیر شده از غم) [یوسف: ۸۴]. بعداً با جدائی پسر دوم او برادر سکه یوسف علیه السلام شدت امر ازدیاد یافت، و در این حال

هم او به امر الله صابر و از او تعالی اجر و ثواب را امید داشت، و از طرف خود صبر جمیل را وعده کرد، و شکی نیست که او به آنچه وعده داده بود وفا کرد، و آن این قول او را نفی نمی کند که گفت: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَخُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ جز این نیست که بیان میکنم غم سخت و اندوه خود را به جناب خدا [یوسف: ۸۶]. پس شکایت کردن به الله منافی صبر نیست، بلکه آنچه که منافی آنست شکایت کردن بمردم است.

و از آن: اینکه با غم خوشی هم است، و با تنگدستی فراخی هم است، چون وقتی غم بر یعقوب علیه السلام طول کشید، و شدت آن به نهایت رسید، و پریشانی زیادی به آل یعقوب رسید، در آنوقت الله تعالی برایش گشایش را فرستاد، پس یکجا شدن شان در سخت ترین وقتی حاصل شد که به آن احتیاج داشتند، پس با آن اجر گرفتن هم اتمام یافت، و خوشی هم بدست آمد، و از آن معلوم شد که الله تعالی اولیای خود را با تنگدستی و فراوانی و سختی و آسانی ها آزمایش میکند، تا صبر و شکر شانرا امتحان کند، و - با آن - ایمان و یقین و عرفان شان را ازدیاد بدهد.

و از آن: جواز خبر دادن احوال موجوده یعنی مریضی و فقر و غیر آن است بدون اینکه ناراض و قهر باشد، بخاطریکه برادران یوسف علیه السلام گفتند: ﴿يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلُنَا الْأَظْرُ﴾ ای عزیز رسیده است بما و کسان ما سختی [یوسف: ۸۸]. و یوسف علیه السلام بر این قول شان انکار نورزید (آنها ناپسند نشمرد).

و از آن: فضیلت تقوی و صبر آشکار میشود، و اینکه تمام خوبی ها در دنیا و آخرت از آثار تقوی و صبر است، و عاقبت اهل تقوی و صبر بهترین عواقب مییابند، نظر به این قول او: ﴿قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَاثِهِ، مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ هر آئینه انعام کرد خدا بر ما هر آئینه هر که بترسد از خدا و صبر نماید (پس بدرستی که) خدا ضایع نمیکند مزد نیکوکاران را [یوسف: ۹۰].

و از آن: اینکه وقتی الله تعالی بعد از سختی ها و فقر و بد حالی با نعمتی بر کسی انعام میفرماید باید به نعمت الله بر خود اعتراف کند، و حال اول خود را بیاد داشته باشد، تا آن او را بیاد شکر کردن بیاندازد، و آن نظر به این قول یوسف علیه السلام: ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْأَبْدُو﴾ و بدرستی که نیکوئی کرده بمن چون بیرون آورده مرا از زندان و آورد شما را از بادیه [یوسف: ۱۰۰].

و از آن: لطف بزرگ الله تعالى به يوسف عليه السلام است، طوریکه او را به این حالات نقل داد، و به او سختی ها و محنت ها رساند، تا با آن او را به بلند ترین مقاصد و رفیع ترین درجه ها وصلت دهد.

و از آن: اینکه بر بنده است تا برای تثبیت کردن ایمان خود دائماً به الله تعالى تعلق داشته باشد، و به اسبابی که موجب آن میشود عمل کند، و از الله تعالى حُسن خاتمه (خاتمه نیک) را و اتمام دادن نعمت را بخواهد، نظر به این قول يوسف عليه السلام: ﴿وَلَوْ كُنْتُ فَاعِلًا لَوَدِدْتُ كُنْزًا لِّأَهْلِ الْيَمَنِ﴾ (و اگر من فاعل بودم دوست داشتم گنجی برای اهالی یمن) و ﴿أَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مَا تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ ای پروردگار من دادی مرا چیزی از پادشاهی و آموختی مرا از تعبیر خواب ها ای پیداکننده آسمانها و زمین تویی کار ساز من در دنیا و آخرت بمیران مرا مسلمان و در رسان مرا با صالحان [يوسف: ۱۰۱].

پس این است از فواید و عبرت هائیکه الله تعالى در این قصه مبارکه آنرا برای ما میسر ساخته است، و برای متدبر و متفکر حتماً بیشتر از آن خواهد بود.

پس از الله تعالى علم نافع و عملی را می خواهیم که قبول او باشد، او تعالى جواد و کریم است.

تفسیر سورة يوسف و پدر او و برادران او عليهم الصلاة والسلام اتمام یافت،
والحمد لله رب العالمين.

تفسیر سورة الرعد

و آن مدنی است، و گفته شده است که مکی است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱) ﴿الْمَرْ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

این ها آیات کتاب (قرآن) است و آنچه فرو فرستاده شده بسوی تو از پروردگار تو حق است و لیکن بیشتر مردمان نمیگروند بدان [الرعد: ۱].

خبر میدهد تعالی که این قرآن آیات کتابی است که به تمام آنچه از اصول و فروع دین دلالت میکند که بندگان به آن احتیاج دارند، و آنکه به رسول ﷺ از جانب پروردگار او نازل شده است حق و واضح است، چون اخبار آن راست است، و اوامر و نواهی آن عدل است، و با دلایل و براهین قاطع تأیید شده است، پس هر که از آن و از آموزش علم آن استقبال میکند، از جمله اهل علم آن حقی میباشد که علم شان موجب میشود تا به آنچه که نزد الله محبوب است عمل کنند.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ و لیکن بیشتر مردمان نمیگروند. بدان قرآن، یا از روی جهل از آن رو می گردانند، و به آن بی توجهی میکنند، یا از روی عناد (مخالفت) و ظلم، پس از اینخاطر بیشتر مردم از آن بی نفع میمانند، چون سببی که موجب نفع برداشتن میباشد نزد شان نیست.

(۲-۴) ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُؤْفِقُونَ ۚ﴾ خدا آنست که برداشت) بلند کرده است آسمانها را بغیر ستونها که میبینید آنها بعد از آن (قصد کرد) قایم شد بر

عرش و رام کرد آفتاب و مهتاب را هر یکی می‌رود بر وقت مقرر تدبیر میکند کار خود را بیان میکند نشانه‌های قدرت خود را تا شما بملاقات پروردگار خود یقین کنید [الرعد: ۲].

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رُوسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغِشِّي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ۳ و او آنست که گسترده زمین را و نهاد در آن کوه‌های (محکم) و نهرها و از همه میوه‌ها بیافرید در آن دو صنف میپوشاند شب را بروز (هر آئینه) در این نشانه‌هاست قوم‌ها که تفکر می‌کنند [الرعد: ۳].

﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرٌ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَعَيْرٌ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفْضِلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ۴ و در زمین قطعه‌های مختلف است پیوسته با یکدیگر و بوستانها است از درختان انگور و کشت زار و خرما و چند شاخ از یک اصل رسته و غیر آن بلکه متفرقه الاصول آب داده میشود به یک آب و برتری میدهم بعضی را بر بعضی در میوه‌ها (هر آئینه) در این نشانه‌هاست قومی را که غور میکنند. [الرعد: ۴].

تعالی از منفرد (یگانه) بودن خود در آفرینش و تدبیر دادن امور، و عظمت و قدرتی خبر میدهد که بر این دلالت میکند که او تعالی یگانه معبود است که عبادت نباید جز برای او باشد، پس فرموده است: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ﴾ خدا آنست که (برداشت) بلند کرده است آسمانها را. بر عظمت آن و وسعت آنها بواسطه قدرت بزرگ خود ﴿بَغْيَرٍ عَمَدٍ تَرْوَاهَا﴾ بغیر ستونها که میبینید آنها را. یعنی: در زیر آنها برایشان ستونی نیست، و اگر میبود شما آنها میدیدید ﴿ثُمَّ﴾ بعد از آن. یعنی: بعد از اینکه آسمانها و زمین را خلق کرد ﴿أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ (قصد کرد) قایم شد بر عرش. بزرگی که بلندترین تمام مخلوقات است، طوری استواء کرد که لایق جلال او و مناسب کمال اوست.

﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ و مسخر کرد آفتاب و مهتاب را. برای مصلحت‌های بندگان و مواشی شان و ثمرهای شان، ﴿كُلٌّ﴾ هر یکی. از آفتاب و مهتاب ﴿يَجْرِي﴾ می‌رود. یعنی: به اندازه مقرر کرده آن ذات غالب و با علم می‌رود ﴿لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ بر وقت مقرر. به سیر منظم رفتارشان است، نه در آن فرقی می‌آید و نه سستی، تا آن وقت مقرر شده فرا رسد، و آن در هم پیچیدن الله این عالم راست، و نقل دادن بندگان به دار الآخرة است و آن دارالقرار است، پس

آنگاه الله تعالى آسمانها را در هم می پیچد و تبدیل میکند، و زمین را تغییر میدهد و تبدیل میکند، و آفتاب و مهتاب بی نور میشوند، و یکجا کرده شده به جهنم انداخته میشوند، تا کسانی که آنها را می پرستیدند ببینند که آنها اهل پرستش نیستند؛ پس با آن شدیداً حسرت خواهند خورد، و تا کسانی که کافر شده بودند بدانند که آنها دروغگویان بودند.

و قول تعالى: ﴿يَذَرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ تدبیر میکند کار خود را بیان میکند نشانهای قدرت خود را. این یکجا ساختن خلق و امر است، یعنی: الله بزرگ بر سر تخت پادشاهی استوی نمود، و تمام امور را در عالم علیا و عالم سفلی تدبیر میکند، پس خلق میکند و رزق میدهد، و غنی و فقیر میسازد، و اقوامی را بلند میسازد و اقوام دیگر را می اندازد، و عزت میدهد و ذلت میدهد، در لغزش ها عذر را قبول میکند، مصیبت ها را دور میکند، تقدیر را در وقت مقرر آن نافذ میکند که در احاطه علم سابق اوست، و بر آن قلم جاری شده است، و ملائکه کرام خود را برای تدبیر مقرر شده شان میفرستد.

و کتاب های الهی را به پیغامبران خود نازل میفرماید، و آنچه از شرایع، و اوامر و نواهی را بیان میفرماید که بندگان به آن احتیاج دارند، و بیان و توضیح و تمییز آنها بطور نهایت مفصل تفصیل میدهد، ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ تا شما. بسبب آیات افقی و آیان قرآنی را که برایتان اخراج کرده است ﴿بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ بملاقات پروردگار خود یقین کنید. چون کثرت دلایل و بیان آن و وضاحت آن، در تمام امور الهی اسباب حصول یقین است، خصوصاً در عقاید بزرگ، مانند، دوباره زنده شدن، و خارج شدن از قبر.

و همچنان، این هم معلوم است که الله تعالی حکیم (با حکمت) است و مخلوقات را بی فایده خلق نکرده است، و آنها را عبث رها نمیکند، پس همانطوریکه پیغامبران خود را فرستاده است، و کتاب های خود را برای امر و نهی بندگان نازل فرموده است، باید آنها را به سرای نقل بدهد که در آن جزای آن است، و نیکو کاران را جزای نیکو ترین جزا را بدهد، و بد کاران را بر بدی کردن شان جزا بدهد.

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ﴾ و او آنست که گسترده زمین را. یعنی: آنها را برای بندگان خلق نمود، و وسعت بخشید و در آن برکت ها را نهاد، و آنها هموار ساخت، و برای مصلحت های شان در آن ذخایر را نهفت ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رُؤُوسِيَ﴾ و نهاد در آن کوه های (محکم). تا مخلوق را نجنباند، چون

اگر کوه ها نمیبود زمین اهل خود را تکان میداد، چون بر امواج آب قرار میگرفت، نه ثبات میداشت و نه استقرار، مگر با توازن کوهای (محکم) که الله تعالی آنها را برای روی زمین میخ ها ساخته است. ﴿وَوُحِدَ﴾ و نهاده در آن ﴿أَهْرَ﴾ نهر ها. یعنی: دریا ها را که آدمیان و حیوانات شان و کشتزار های شان از آن آب بخورند، و با آن درختان و زراعت و ثمر های پر از خیر زیاد بیرون میآورد، و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ و از همه میوه ها بیافرید در آن دو صنف. یعنی: دو صنف هائیکه بندگان به آن احتیاج دارند.

﴿يُعْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ﴾ میپوشاند شب را بروز. پس آفاق تاریک میشود، و هر حیوانی در ماوای خود سکون میگزیند، و از خستگی و ماندگی روز استراحت میکنند، بعداً وقتیکه خواب خود را پوره میکنند، بدنبال شب روز می آید، و چون صبح میشود در روز برای مصالح خود به هر طرف منتشر میشوند.

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ و از رحمت اوست که ساخت برای شما شب و روز را تا آرام گیرید در شب و تا بجوئید چیزی از فضل او (در روز) و تا شکر گذاری کنید [القصص: ۷۳/۲۸].

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ (هرآینه) در این نشانهاست. بر مطالب الهی ﴿لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ قومی را که غور میکنند. در آن، و به آن به نظر عبرت می بینند پس آنها را بر این حقیقت میکشاند که آن ذاتیکه آنها آفریده است، و کار های آنها تدبیر میدهد، و آنها در تصرف خود دارد، الله تعالی است که جز او دیگر اله و معبود بر حق نیست، و اوست که پنهان و آشکار را میداند، و نهایت با رحم و مهربان است، و اوست که بر هر چیز تواناست، و در هر چیز با حکمت است، و بر آنچه که آفریده است و امر فرموده است تبارک و تعالی حمد و ستایش میشود.

و از نشانه های کمال قدرت، و نو آوردن صنعت اوست که ساخته است ﴿فِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَتَّحِلُونَ وَجَنَّتْ﴾ در زمین قطعهای مختلف پیوسته با یکدیگر و بوستانها. که در آن انواع درختان است ﴿مَنْ أَعْنَبٍ وَرَزْعٌ وَنَخِيلٌ﴾ از درختان انگور و کشت زار و خرما. و غیر آنها، و درختان خرما که بعض شان ﴿صِنَوَانٌ﴾ چند شاخ از یک اصل رسته. یعنی: تعداد زیاد درختان در اصل واحد اند، ﴿وَعِزُّ صِنَوَانٍ﴾ و غیر آن بلکه متفرقة الاصول. با اینکه هر درخت آن علی حده است، در حالیکه همه ﴿يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ﴾ آب داده میشود به یک آب. و زمین شان یک زمین است

﴿وَنُقْضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ﴾ و برتری میدهیم بعضی را بر بعضی در میوه ها. از نگاه رنگ و طعم و نفع و لذت؛ پس یک زمین خوب و حاصل خیز است و در آن سبزه و گیاه، و درختان و دانه های زیاد میروید، و در زمین مجاور آن نه سبزه و گیاه میروید، و نه آب ذخیره میشود، یک زمین آب را ذخیره میکند، ولی گیاه و سبزه در آن نمیروید، یک زمین دانه ها و درختان میرویند و سبزه و گیاه نمی رویند، و یک میوه شیرین میباشد و یک میوه تلخ، و یک ذایقه هم بین تلخ و شیرین میباشد. پس آیا این تنوع در ذات و طبیعت آنهاست؟ یا تقدیر مقرر کرده شده از سوی عزیر رحیم است؟

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (هرآئینه) در این نشانه‌هاست قومی را که غور میکنند. یعنی: قومی که عقل دارند و به آنچه که برای شان نفع میرساند آنها را هدایت میکند، و قیادت شان را بسوی رشدی میکند که به ذریعه آن احکام الله تعالی و اوامر و نواهی او را میفهمند، و اما اهل اعراض و اهل اذهان ضعیف در تاریکی های خود متحیرند.

(۵) ﴿وَإِنْ تَعْجَبْ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَوْ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَعْلَىٰ فَبِئْسَ أَعْنَاقُهُمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ و اگر تعجب کنی پس عجب است سخن ایشان که آیا وقتی که خاک شویم آیا ما در آفرینش نو خواهیم بود آن گروه کسانی اند که نگریدند به پروردگار خود و ایشانند با این صفت که طوقها در گردن ایشان باشد و ایشانند اهل آتش آنها در آنجا جاویدان باشند [الرعد: ۵].

احتمال دارد که معنی قول تعالی: ﴿وَإِنْ تَعْجَبْ﴾ و اگر تعجب کنی. از عظمت الله تعالی و کثرت دلایل توحید او تعالی، عجب - در آن - انکار کردن مکذبین، تکذیب کردن شان زنده شدن بعد از مرگ است، و قول شان است که میگویند: ﴿أَوَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَوْ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ آیا وقتی که خاک شویم آیا ما در آفرینش نو خواهیم بود. یعنی: بزعم شان بسیار بعید است که بعد از خاک شدن الله تعالی آنها را دوباره زنده کند، آنها - از جهل شان - قدرت خالق را بقدرت مخلوق قیاس کردند.

و چون آنها در قدرت مخلوق ممتنع یافتند، فکر کردند که در قدرت الله تعالی هم ممتنع است، فراموش کرده اند که الله تعالی بار اول آنها را خلق کرده است در حالیکه هیچ چیزی نبودند.

و احتمال دارد که معنای آن این باشد: که اگر در قول شان و تکذیب کردن شان زنده شدن بعد از مرگ را تعجب میکنی، حقیقتاً که آن از عجائب است، چون کسیکه آیات برایش توضیح شده باشد، و از دلایل قاطعانه بر حق بودن زنده شدن بعد از مرگ آنچه را ببیند که هیچ شک و شبهه را قبول نمیکند، و بعداً از آن منکر شود، پس سخن او از عجائب است. و لکن آن برای کسانی عجیب شمرده نمیشود ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ﴾ که نگرویدند به پروردگار خود. و از وحدانیت او انکار نموده اند در حالیکه آن ظاهر ترین و روشن ترین تمام چیز هاست ﴿وَأُولَٰئِكَ الْأَعْلَىٰ﴾ و ایشانند با این صفت که طوقها باشد. که از هدایت آنها را منع میکند ﴿فَبِمَا أَغْنَاهُمْ﴾ در کردن ایشان. طوریکه بر ایمان آوردن دعوت شدند، ولی ایمان نه آوردند، و هدایت برای شان عرضه شد ولی هدایت را نگرفتند، پس بجای اینکهار اول به آن ایمان نه آوردند قلب هایشان و عقل های شان مقلوب شد، ﴿وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ و ایشانند اهل آتش آنها در آنجا جاویدان باشند. هرگز از آن بیرون نخواهند رفت.

(۶) ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ و بشتاب می طلبند از تو بدی پیش از نیکی و هر آئینه گذشته است پیش از ایشان عقوبتها (مثالها) و (هر آئینه) پروردگار تو خداوند آمرزش است مردمان را با وجود ستمگار بودن ایشان و (هر آئینه) پروردگار تو سخت عقوبت کننده است [الرعد: ۶].

تعالی رسول خود ﷺ را از جهالت تکذیب کنندگان و مشرکین خبر میدهد، کسانی که وعظ شدند ولی وعظ را نپذیرفتند، و دلایل بر ایشان قایم گردید ولی آنها قبول نکردند و از آن فرمان نبردند، بلکه آنها جهراً انکار کردند، و از حلم [الله] واحد قهار، بر آنها که بخاطر گناه هایشان بطور عاجل گرفتار نشدند استدلال کردند که آنها بر حق هستند، و از رسول ﷺ عذاب عاجل را در خواست کردند، و یکی از آنها میگفت: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ بار خدایا اگر هست این (قرآن) راست از نزد تو پس بباران بر ما سنگ از آسمان یا ببار بما عذاب دردناک. [الانفال: ۳۲/۸].

﴿وَ﴾ حال آنکه ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ﴾ هر آئینه گذشته است پیش از ایشان عقوبتها (مثالها). یعنی: واقعات و روز های عذاب بر امت های تکذیب کننده، آیا پس بحال خود تفکر نمیکند و جهالت خویش را نمی گذارند ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ و (هر آئینه) پروردگار تو خداوند آمرزش است مردمان را با وجود ستمگار بودن ایشان. یعنی: خیر و احسان و خوبی و عفو او تعالی بر بندگان همیشه است، در حالیکه شر بندگان و گناهان شان بسوی او بلند میشود.

بندگان نافرمانی میکنند و او تعالی آنها را به دروازه خود میخواند، جرم میکنند و از خیر و احسان خود آنها را محروم نمیسازد، اگر توبه کنند دوست شان میدارد، چون او تعالی توبه کنندگان را و پرهیز کنندگان از نجاست را دوست میدارد، و اگر توبه نکنند طیب شان است، آنها را به مصائب مبتلا میسازد تا عیب های شانرا پاک سازد ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ بگو (از طرف من) ای بندگان من آنانکه زیادتیی کردند بر نفسهای خود نا امید مشوید از مهربانی الله بتحقیق الله می آمرزد گناهان را همه (هر آئینه) اوست آمرزگار مهربان [الزمر: ۵۳/۳۹].

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ و (هر آئینه) پروردگار تو سخت عقوبت کننده است. بر آنکس که بر گناه اصرار میورزد، و از توبه و استغفار و التجاء کردن به الله عزیز و غفور ابا میورزد، پس بندگان از عذاب های او تعالی بر اهل جرم کنندگان حذر داشته باشند، چون گرفتار شدن به عذاب او تعالی سخت و دردناک است.

(۷) ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ و میگویند آنانکه کافر شدند چرا فرستاده نشد بر او نشانه از پروردگار وی (جز این نیست) که تو بیم دهنده ئی و هر قومی را راه نمائی می باشد [الرعد: ۷].

یعنی: کفار مطابق خواهشات خود از تو ﷺ معجزه های معین را طلب میکنند و میگویند: ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ چرا فرستاده نشد بر او نشانه از پروردگار وی (جز این نیست) که تو بیم دهنده ئی و هر قومی را راه نمائی میباشد، و این سخن را برای عدم اجابت رسول الله ﷺ عذر پیش میکنند، در حالیکه ایشان بیم دهنده اند، هیچ چیزی از امر در دست ایشان ﷺ نیست، الله تعالی است آنکه معجزات را نازل میفرماید. و ایشان را با دلایل روشن

تائید فرموده است تعالی که بر صاحبان عقل سلیم مخفی نمی ماند، و کسیکه قصد دانستن حق را داشته باشد به آن هدایت میشود، اما کافریکه - از روی ستم و جهل خود - بر الله تعالی معجزات را طلب میکند، طلبش باطل و دروغ و افتراء است.

پس هر معجزه ای که برایش آورده شود، ایمان نمی آورد، و فرمان نمیبرد، چون امتناع او از ایمان آوردن بخاطر نبودن دلایل صحیح نبوده، بلکه بخاطر هوای نفس و پیروی از شهوات خود است ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ و هر قومی را راه نمائی می باشد. یعنی: دعوت دهنده از پیغمبران یا پیروانان شان که آنها را بطرف هدایت بخوانند، و نزد شان دلایل و براهان های واضح میباشد که به راست بودن دعوت شان دلالت میکند.

(۸-۱۱) ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾

۸ خدا میداند آنچه در شکم بر میدارند هر ماده و آنچه ناقص میکند رحمها و آنچه زیاده میگرداند و هر چیزی نزد او باندازه هست [الرعد: ۸].

﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ۙ ۹﴾ دانای پنهان و آشکار است بزرگ بلند مرتبه. [الرعد: ۹].

﴿سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ حَبَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۙ ۱۰﴾ یک سان است از شما کسیکه آهسته گوید سخن را و کسیکه به آواز بلند گوید آنرا و کسیکه وی پنهان است در شب و راه می رود بروز [الرعد: ۱۰].

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ، مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَّالٍ ۙ ۱۱﴾ برای آدمی تعقیب کنندگانند (میان دو دست او) پیش روی او و پس پشت او نگاه میدارند او را بحکم خدا (هر آئینه) خدا تغییر نمیدهد حالت قومی را تا وقتی که تغییر دهند آنچه در ضمیر ایشان است و چون خواهد خدا بقومی عقوبت را پس باز گردانیدن نیست آن را و نیست ایشان را بجز وی هیچ کار ساز [الرعد: ۱۱].

تعالی از عام بودن علم خود، و وسعت اطلاع خود خبر میدهد، و اینکه همه چیز در احاطه اوست، فرموده است: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ﴾ خدا میداند آنچه در شکم بر میدارند هر ماده. از میان بنی آدم و غیر شان ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ﴾ و آنچه ناقص میکند رحمها. یعنی: آنچه را که در آنست نقص میکند، یا با اینکه هلاک میشود یا بخاطر زیاد کوچک بودن آن مضمحل

میشود ﴿وَمَا تَزِدْهُمْ﴾ و آنچه زیاده میگرداند. رحم ها طفلی را که در آنست بزرگ میکند ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ و هر چیزی نزد او باندازه هست. نه از نزدش پیش میرود نه تأخیر میکند، و نه کم میشود و نه زیاد، مگر آنچه که حکمت و علم او تعالی آنرا تقاضا میکند.

پس او تعالی ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ﴾ دانای پنهان و آشکار است بزرگ. در ذات خود و نام های خود و صفات خود ﴿الْمُتَعَالَى﴾ بلند مرتبه. با ذات خود، و قدر خود و غلبه خود بر تمام مخلوقات خود بلند مرتبه است.

﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ﴾ یک سان است از شما. در علم او و شنوائی او و بینائی او تعالی.

﴿مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِاللَّيْلِ﴾ کسیکه آهسته گوید سخن را و کسیکه به آواز بلند گوید آنرا و کسیکه وی پنهان است در شب. یعنی: در شب در جای پنهان استقرار گرفته است ﴿وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ و راه میرود بروز. یعنی: از طرف روز در داخل سرب خود میباشد، و سرب آنچه است که انسان در آن مخفی میشود، یا خانه خود، یا غاری، یا مغاره و مثل آن. ﴿لَهُ﴾ برای آدمی. یعنی: برای انسان، ﴿مُعَقِّبٌ﴾ تعقیب کنندگانند. از ملائکه، که در شب و روز تعقیب کنندگانند. ﴿مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ (میان دو دست او) پیش روی او و پس پشت او نگاه میدارند او را بحکم خدا. یعنی: جسم او را و روح او را از کسی حفاظت میکنند که به او اراده بدی کردن را دارد، و اعمال او را هم مراقبت میکنند، و آنها دائماً ملازم او میباشند، پس طوریکه او در احاطه علم الله تعالی است، آن محافظت کنندگان را هم بر بندگان فرستاده است، طوریکه نه احوال شان مخفی میماند و نه اعمال شان، و نه چیزی از آنها فراموش میشود، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ﴾ (هر آئینه) خدا تغییر نمیدهد حالت قومی را. از نعمت و احسان، و فراوانی اسباب زیست ﴿حَتَّىٰ يُعْزِرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ تا وقتی که تغییر دهند آنچه در ضمیر ایشان است. با اینکه از ایمان به کفر، و از طاعت به معصیت انتقال کنند، یا از شکر نعمت های الله تعالی به نا شکری انتقال کنند، پس در آنوقت الله آنها از آنها سلب میکند.

و همانطور اگر بندگان آنچه از نافرمانی را که در آنهاست تغییر دهند، و به طاعت الله انتقال کنند، الله تعالی آنچه از بدبختی هائی را که در آن بودند به خیر و سرور و سعادت و رحمت مبدل میکند، ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا﴾ و چون خواهد خدا بقومی عقوبت را. یعنی: عذاب و سختی، و امری را که برایشان ناپسند است، اراده او تعالی حتماً بر آنها نافذ می گردد.

﴿فَلَا مَرَدَّ لَهُ﴾ پس باز گردانیدن نیست آن را. و هیچکسی مانع آن شده نمیتواند ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ و نیست ایشان را بجز وی هیچ کار ساز. تا امور شانرا بدست بگیرد، و پسندیده ها را برایشان جلب، و ناپسندی ها را از آنها دفع کند، پس بحاطر ترس نازل شدن عذابی که از گروه مجرمان باز گردانده نمیشود، از قایم شدن آنچه را که الله نمی پسندد حذر کنید.

(۱۲، ۱۳) ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۱۲﴾ اوست آنکه

مینماید شما را برق برای ترس و امید و بر میدارد ابر های گران را [الرعد: ۱۲].

﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَكُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ۱۳﴾ و بپاکی یاد میکند رعد به ستایش او و فرشتگان از ترس او و می فرستد صاعقها پس میرساند آنها بمر که خواهد و ایشان جدال می کنند در سخن خدا و سخت است گرفت او [الرعد: ۱۳].

تعالی میفرماید: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ اوست آنکه مینماید شما را برق برای ترس و امید، یعنی: از آن خوف عذاب مهلک و منهدم شدن ساختمان ها، و انواع ضرر ها به کشت زراعت و امثال آن است، و در آن طمع خیر و نفع هم است ﴿وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ و بر میدارد ابر های گران را. با باران فراوان که به نفع بندگان و زمین هاست.

﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ﴾ و بپاکی یاد میکند رعد به ستایش او. و آن صوتی است که از ابر ها شنیده میشود و برای بندگان خوفناک است، در حالیکه آن برای پروردگار خود خاضع و بردبار است، و ثنا و ستایش او را تسبیح میکند ﴿وَوُ﴾ تسبیح میکنند ﴿الْمَلَكُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾ فرشتگان از ترس او. یعنی: از ترس پروردگار خویش، و خوف عظمت او تعالی ﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ﴾ و می فرستد صاعقها. و آن آتشی است که از ابر ها خارج میشود ﴿فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ﴾ پس میرساند آنها بمر که خواهد. از میان بندگان خود، بحسب آنچه که بخواهد و اراده آنها کند ﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ و سخت است گرفت او. یعنی: بسیار قوت و قدرت زیاد دارد، هر چه را بخواهد آنها میکند، و هیچ چیزی از طاعت او خارج شده نمی تواند، و هیچ کس از نزد او فرار کرده نمیتواند.

پس اگر او تعالی یگانه ذاتی است که باران و ابر ها را به بندگان میفرستد که در آن ماده

ارزاق شان است، و او تعالی است که امور را تدبیر میدهد، و مخلوقات بزرگ و خوفناک که

بندگان را میترساند بر قدرت او خاضع (فروتن) اند، و او تعالی دارای قدرت بزرگ است، پس تنها او بدون کدام شریک مستحق پرستش است، و از اینخاطر فرموده است:

(۱۴) ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝۱۴﴾ او راست دعوت حق و آنان که می خوانند بجز خدا به کار شان نیاید چیزی (قبول نمی کنند دعای ایشانرا به هیچ وجه) مگر مانند کسیکه بکشاید دو دست خود را بسوی آب تا برسد بدهنش و آن رسنده نیست (بدهان) او و نیست دعاء کافران مگر در گمراهی [الرعد: ۱۴].

یعنی: ﴿دَعْوَةُ الْحَقِّ﴾ دعوت حق. تنها برای الله تعالی است، و آن پرستش کردن الله واحد بدون شریک است، و اینکه دعای عبادت و دعای مسأله (خواستن) باید تنها خالص برای او تعالی باشد. یعنی: دعا، و خوف و امید، و دوستی و رغبت، و ترس، و انابت باید صرف برای الله تعالی باشد، بخاطریکه الوهیت (اله بودن) او تعالی حق، و الوهیت غیر او تعالی باطل است، ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ و آنان که می خوانند بجز خدا، بت ها و همتایان را که برای الله شریکان مقرر کرده اند ﴿لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ﴾ به کار شان نیاید چیزی (قبول نمی کنند دعای ایشانرا به هیچ وجه). یعنی: کسانیکه آنها را میخوانند و می پرستند، کم باشد یا زیاد، نه در امور دنیا، و نه در امور آخرت، به کار شان می آیند، ﴿إِلَّا كَبْسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ﴾ مگر مانند کسیکه بکشاید دو دست خود را بسوی آب. که بخاطر دور بودن دستانش به آب نرسد، ﴿لِيَبْلُغَ﴾ تا برسد. با دراز کردن دستان خود آب را ﴿فَاهُ﴾ (بدهان) او. چون او تشنه است، و از شدت تشنگی دستان خود را بسوی آبی دراز میکند که به آن رسیده نمیتواند، پس برایش آب نمی رسد.

کفاری که با الله تعالی معبودان دیگر را میخوانند هم همانطور اند، نه با چیزی دعای شان را استجاب میکنند، و نه در شدید ترین اوقات حاجت شان به آنها، برای شان نفعی رسانده میتوانند، چون آنها هم مانند کسانیکه آنها را میخوانند فقیر هستند، و نه به اندازه مثقالی را در زمین و نه در آسمان صاحب هستند، نه در چیزی از آسمان و زمین شریک اند، و نه با الله تعالی مدد کنندگانند.

﴿وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ و نیست دعاء کافران مگر در گمراهی. بخاطر بطلان آنچه که جز الله آنرا میخوانند، پس هم عبادات شان باطل میشود و هم دعا هایشان، چون با بطلان

مقاصد وسایل هم باطل میشود، و چون الله تعالی پادشاه حقیقی و آشکار است، پرستش کردن او هم برای صاحب خود در دنیا و آخرت نفع میرساند.

و تشبیه دعای کافران به جز الله تعالی با کسیکه دستان خود را بسوی آب دراز میکند تا آنرا به دهان خود برساند، از بهترین مثال هاست؛ بخاطریکه آن تشبیه کردن حالتی است که محال است، برای نفی کردن چیزی آنرا ارتباط دادن به امری که محال است از بلیغ ترین صورت های آنست، طوریکه تعالی فرموده است:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ (هر آئینه) کسانی که بدروغ نسبت کردند آیات ما را و تکبر کردند از آن گشاده نمیشود به ایشان دروازه های آسمان و نمی شوند داخل در بهشت تا آنگاه که در آید شتر در سوراخ سوزن [الأعراف: ۴۰/۷].

(۱۵) ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَّلُهُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ﴾ و خدای را سجده میکند هر که در آسمانها و زمین است به خوشی و نا خوشی و سجده میکند سایه های ایشان صبح و شام [الرعد: ۱۵].

یعنی: تمام آنچه که زمین و آسمانها آنرا احتوی میکنند به پروردگار خود خاضع اند، و برای او سجده میکنند ﴿طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ به خوشی و نا خوشی. به خوشی از کسانی است که به اختیار خود و برده باری سجده میکنند مانند مؤمنان، و نا خوشی از کسانی است که پرستش کردن پروردگار خود کبر میکند در حالیکه حالت و فطرت او در آن کارش او را تکذیب میکند، ﴿وَضِلَّلُهُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ﴾ و سجده میکند سایه های ایشان صبح و شام. یعنی: سایه های مخلوقات در اول و آخر روز به او تعالی سجده میکنند، و سجده هر چیز به حسب حال اوست، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ و نیست هیچ چیز مگر به پاکی یاد میکند به ستایش او و لیکن شما نمیفهمید تسبیح شانرا. [الإسرا: ۴۴/۱۷].

پس اگر تمام مخلوقات به خوشی و نا خوشی به پروردگار خود سجده میکنند، براستی که اله حق او تعالی است، معبود ستایش شونده او تعالی است، و الهیت غیر او تعالی باطل است، از اینخاطر بطلان آنرا و دلیل بطلان آنرا با این قول خود ذکر فرموده است:

(۱۶) ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَتَتَّخِذُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَةُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَحِيدُ الْقَهُّورُ ۝۱۶﴾ بگو کیست پروردگار آسمانها و زمین بگو خداست بگو آیا گرفتید بجز وی دوستانی که نمیتوانند برای خویشان سودی و نه زبانی بگو آیا برابر میشود نابینا و بینا نی نی آیا برابر است تاریکیها و روشنی آیا ساختید برای خدا شریکان که آفریده باشند مانند آفرینش خدا پس مشتبه شد آفرینش برایشان بگو خدا آفریننده هر چیز است و اوست یگانه غالب [الرعد: ۱۶].

یعنی: به آن مشرکان به بت ها و همتایان که آنها را مانند الله دوست دارند، و بخاطر تقرب یافتن به آنها انواع کوشش ها و عبادت ها را بذل میکنند بگو آیا عقل های تان را از دست داده اید، به عوض الله دیگران را (ولی ها) دوستان و کار سازان گرفتید، عبادت شان را میکنید در حالیکه اهل آن نیستند؟

چون ﴿لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ نمیتواند برای خویشان سودی و نه زبانی. و ولی گرفتن ذاتی را ترک کرده اید که دارای اسماء و صفات کامل است، مالک زندگان و مردگان است، که خلق کردن و تدبیر دادن تمام امور، و نفع و ضرر بدست اوست؟ طوریکه کور و بینا یکسان نیستند و تاریکی ها و نور یکسان نیست، عبادت تنها الله با عبادت مشرکین به الله هم یکسان نمیشد.

پس اگر نزد شان شک و شبه باشد، و برای الله تعالی شریکان قرار داده باشند، زعم اینرا کردند که آنها هم مانند الله تعالی خلق میکنند، این اشتباه را از آنها با دلایل و براهان های دور ساز که به یگانه بودن اله دلالت میکند، پس برایشان بگو: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ خدا آفریننده هر چیز است. چون این محال است که چیزی از اشیاء خود را خلق کند.

و اینهم محال است که کسی بدون خالق بوجود بیاید، پس معین شده که یک ذاتی است که اله و آفریننده کائنات است، و در خلق کردن شریک ندارد، بخاطریکه او تعالی واحد و قهار است، پس وحدانیت و قهر (غلبه و زور) جز الله دیگری را نیست، مخلوقات همه مخلوقی تحت غلبه مخلوق دیگر است، بعداً بالای آن غالب مخلوق غالب تر از اوست، تا اینکه این سلسله زور به واحد قهار ختم میشود، پس توحید و قهر دو چیز متلازم و متعین است که تنها برای الله تعالی میباشد،

و با دلیل عقلی غیر قابل تردید ثبوت میشود که بجز الله تعالی هر چیز دیگر که خوانده میشود، از خلق کردن مخلوقات هیچ چیزی ندارند، و از اینخاطر عبادت کردن شان باطل میباشد.

(۱۷) ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ فرو فرستاد از آسمان آب را پس جاری شد رود ها باندازهٔ خویش پس برداشت سیل کفی آماسیده و از آنچه می افکنند در آتش

(میگذارندش در آتش) برای خواستن پیرایه یا به طلب اسباب که در آن کفی است مانند آن همچنین بیان میکند خدا حق و باطل را اما آن کف آب پس میرود خشکیده و اما آنچه سود میرساند به مردمان پس میماند در زمین همچنین بیان میکند خدا مثل ها را [الرعد: ۱۷].

تعالی هدایت را که بحیث حیات قلب و روح بر رسول خود ﷺ نازل فرمود به آبی تشبیه نموده است که برای حیات بدن نازل فرموده است، و آنچه از منافع بسیار و عام هدایت الهی را که مردم به آن محتاج اند، به منافع عام و ضروری تشبیه نموده است که در باران است، و قلب های را که حامل هدایت اند و تفاوت شان را با دره هایی تشبیه نموده است که در آنها سیلاب جاری میشود، پس درهٔ بزرگ با آب زیاد، مانند قلب بزرگی است که در آن علم زیاد میباشد، و درهٔ کوچک که آب کم دارد، مانند قلبی میباشد که علم در آن کم است.

و شهوات و شبهات قلب را که در وقت رسیدن حق به قلب در قلب میباشد، با کف آبی تشبیه نموده است در سیل بر سطح آب می آید، و بر سطح زیوراتی هم میاید که برای خالص شدن و شکل دادن آتش داده میشود، و بر سطح آب میباشد تا اینکه مضمحل شده از بین میرود، و آب صاف و زیورات خالص باقی میماند که به مردم نفع میرساند.

همینطور شبهات و شهوات، قلب این شبهات و شهوات را نمی پسندد، با دلایل و براهین راستی و ارادهٔ محکم بر خلاف آن جد و جهد میکند، تا که این شبهات و شهوات مضمحل شده از میان میرود، و قلب خالص و صاف میماند، در آن جز از علم حق و ترجیح دادن آن، و رغبت داشتن به آن چیزی باقی نمیماند، پس باطل میرود و حق آنرا زوال میسازد ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ هر آینه باطل هست نابود شونده [الإسراء: ۸۱/۱۷]. و در اینجا فرموده است: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ

الْأَمْثَالَ ﴿﴾ همچنین بیان میکند خدا مثل ها را. تا حق را از باطل و هدایت را از گمراهی واضح گرداند.

(۱۸) ﴿لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخَيْرُ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ هُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُم سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝۱۸﴾ مر آنرا که قبول کردند حکم پروردگار خویش را حالت نیک است و آنانکه قبول نکردند حکم او را اگر باشد ایشانرا آنچه در زمین است همه و مانند آن همراه آن دهند آنرا در بدل خود آن جماعه ایشانراست بد حساب و جای ایشان دوزخ است و آن بد جائیست [الرعد: ۱۸].

وقتی تعالی حق را از باطل آشکار نمود، ذکر فرمود که مردم بر دو قسم اند: قسمی دعوت رب خویش را استجاب کنندگان اند، و ثواب شانرا ذکر فرموده است، و قسم دیگر شان غیر مستجاب کنندگان اند، پس عذاب شانرا ذکر نموده فرموده است: ﴿لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ مر آنرا که قبول کردند حکم پروردگار خویش را. یعنی: قلب های شان بر ایمان و علم، و جوارح شان (اعضای بدن) شان در امر و نهی منقاد (فرمانبردار) بود، و با پروردگار خویش در آنچه که از آنها میخواهد موافق بودند، پس آنها را ﴿الْخَيْرُ﴾ حالت نیک است. یعنی: حالشان نیک خواهد بود، و ثواب نیکی برای شان خواهد بود.

پس از صفات جلیل القدر ترین آن، و از منقبت ها با فضیلت ترین آن برای آنها خواهد بود، و از ثواب عاجل و آجل (دنیا و آخرت) آنچه برای شان خواهد بود که نه چشمی آنرا دیده است، و نه گوشی آنرا شنیده است، و نه در قلبی از قلوب بشر خطور کرده است ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ﴾ و آنانکه قبول نکردند حکم او را. بعد از اینکه برای شان مثال ها زده شد، و حق برای شان واضح ساخته شد، حالت آنها خوب نخواهد بود پس ﴿لَوْ أَنَّ هُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ اگر باشد ایشانرا آنچه در زمین است همه. از طلا و نقره و غیر آن ﴿وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ﴾ و مانند آن همراه آن دهند آنرا در بدل خود. تا از عذاب روز قیامت نجات یابند، از نزد شان قبول نمیشود، و آن همه مال را از کجا بدست میآورند؟

﴿أُولَٰئِكَ هُم سُوءُ الْحِسَابِ﴾ آن جماعه ایشانراست بد حساب. و آن حساب تمام کار های بد اوست که از خود گذاشته است، و آنچه از حقوق الله و حقوق بندگان را که ضایع نموده است، تمام اعمال بد آنها نوشته شده محفوظ میباشد، و می گویند: ﴿يَوْمَلَنَّا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ

صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿١٨﴾ ای وای بر ما چه حال است این نامه را که نگذاشته است معصیت خورد را و نه بزرگ را مگر احاطه کرده است آن را و بیابند هر چه کرده بودند پیش رو و ستم نمیکند پروردگار تو بر هیچکس [الکھف: ۱۸/۴۹].

﴿و﴾ بعد از آن حساب بد ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ جَهَنَّمَ﴾ جای ایشان دوزخ است. جمع کننده همه عذاب ها، مانند گرسنگی شدید، و تشنگی دردناک، آتش نهایت سوزان، زقوم، زمهریر (سردی شدید)، ضریع (گیاه خار دار) و تمام آنچه از صنف های عذاب را که الله تعالی ذکر فرموده است ﴿وَيُسَّسُ الْأَمْهَاطُ﴾ مر و آن بد جائیست. یعنی: مقرر و مسکنی که جای شان است.

(۱۹-۲۴) ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ آیا کسیکه میداند که آنچه فرو فرستاده شد بسوی تو از جانب پروردگار تو راست است مانند کسی باشد که وی نابیناست خاص میداند آنرا خداوندان خرد (پند پذیر میشوند). [الرعد: ۱۹].

﴿وَالَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۚ﴾ آنانکه تمام میکنند عهد خدا را و نمی شکنند آن عهد را [الرعد: ۲۰]. ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخِفُونَ سُوْءَ الْحِسَابِ ۚ﴾ و آنانکه می پیوندند آنچه فرموده است خدا بوصل آن و می ترسند از پروردگار خویش و می اندیشند از بدی حساب [الرعد: ۲۱].

﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدْرُسُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ هُمُ غُفَّي الدَّارِ ۚ﴾ و آنانکه صبر کردند برای (طلب) رضای پروردگار خویش و بر پا داشتند نماز را و خرج کردند از آنچه روزی دادیم بایشان پنهان و آشکارا و (دفع میکنند به نیکویی بدی را) و می کنند نیکی در مقابل بدی آن جماعه ایشان راست جزای آن سرای. [الرعد: ۲۲]

﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ عِبَادِنَا وَأَزْوَاجُهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِنَّ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۚ﴾ باغهای اقامت در آیند آنجا و هر که نیکویی کرده از پدران ایشان و زنان ایشان و اولاد ایشان و فرشتگان می درآیند بر ایشان از هر دروازه [الرعد: ۲۳].

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعَمَ عُقْبَى الدَّارِ ۚ﴾ میگویند سلامتی بر شماست بسبب آنچه صبر کردید پس چه نیک است جزای این سرای [الرعد: ۲۴]. تعالی میان اهل علم و عمل و ضد

آنها تفريق نموده میفرماید: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ﴾ آیا کسیکه میدانند که آنچه فرو فرستاده شد بسوی تو از جانب پروردگار تو راست است. و آنرا فهمید و به آن عمل کرد ﴿كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾ مانند کسی باشد که وی نابیناست. حق را نمیداند و به آن عمل نمیکند، پس فرق میان شان مثل فرق میان زمین و آسمان است، پس در حقیقت بنده باید خود را تذکر بدهد و تفکر کند که حال کدام این دو گروه، و سر انجام کدام شان بهتر است، بعداً همان راه را ترجیح دهد و همان گروه را دنبال کند، و لکن همه کس خود را به آنچه که به نفع و ضرر اوست تذکر نمیدهد.

﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ خاص میدانند آنرا خداوندان خرد (پند پذیر میشوند). یعنی: دارای عقل های رزین (ثابت) و آرای کامل که آنها جوهر عالم، و بندگان منتخب از بین آدم هستند، که چون از وصف آنها بپرسی، از وصفیکه الله آنها را این قول خود داده است بهتر نمی یابی: ﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ آنانکه تمام میکنند عهد خدا را. که آنها را با آن تعهد داده است، و آنها به آن در ادا کردن حقوق او تعالی بطور وافر و کامل تعهد کرده اند، پس وفا کردن به آن، اتمام دادن وفا به حق او تعالی بطور کامل آن، و نصیحت کردن در آنست، ﴿وَوَافُونَ﴾ و تمام کردن وفا به آن اینست که ﴿لَا يَنْفُضُونَ الْعَهْدَ﴾ نمی شکنند آن عهد را. یعنی: عهدی را که الله آنها را به آن تعهد داده است، پس تمام میثاق ها و عهد ها، و قسم ها و نذر ها که بندگان آنها عقد میکنند در این داخل است، پس بنده جز با ادای کامل، و نقض نکردن آن، و کم نکردن آن عهد ها، از جمله کسانی نمیباشد که جوهر عالم هستند و ثواب بزرگ برایشان است. ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ﴾ - أَنْ يُوصَلَ و آنانکه می پیوندند آنچه فرموده است خدا بوصل آن. و این حکم در تمام آنچه که الله به وصل کردن آن امر فرموده عام است، از قبیل ایمان داشتن به الله و رسولش، و طاعت رسولش، و صله رحم داشتن با پدران و مادران شان، و با خوبی کردن فعلی و قولی با آنها، و عدم عقوب شان، و صله داشتن با اقارب و رحم ها، با احسان کردن قولی و فعلی به ایشان، و وصلت داشتن با خاتم ها، و دوستان و غلام های شان توسط ادا کردن حق دینی و دنیوی شان بطور وافر و کامل آن.

و سببی که بنده را به آنچه که الله به وصل دادن آن امر فرموده است وصل دهنده میسازد

خوف الله و روز حساب باشد، از اینخاطر فرموده است: ﴿وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ و می ترسند از

پروردگار خویش. یعنی: بخاطر این از جرأت کردن به نافرمانی الله، یا کوتاهی کردن در چیزی که به آن امر فرموده است خود را منع میکنند که از او تعالی و روز حساب میترسند، و از عذاب خوف دارند، و به بدست آوردن ثواب امید دارند.

﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا﴾ و آنانکه صبر کردند. در انجام دادن آنچه که بر آن مأمور شدند، و از دست برداشتن و دور بودن از آنچه که نمی شدند، و در آنچه از درد هائیکه الله آنرا قضا و قدر فرموده بود به غضب نشدند و صبر کردند.

و لکن بشرطیکه آن صبر ﴿أَبِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾ برای (طلب) رضای پروردگار شان. باشد، نه از برای دیگر مقاصد و اغراض فاسد، چون این آن صبر نافع است که بنده برای طلب رضای الله، و امید نزدیک شدن به او، و نصیب گرفتن از ثواب او، نفس خود را با آن حبس میکند، و آن صبری است که از خصایص اهل ایمان میباشد، و اما صبر مشترک که هدف در آن تجلد (استقلال) و منتهای آن فخر باشد، از نیک و بد، و مؤمن و کافر صادر شده میتواند، پس در حقیقت آن ممدوح نمیباشد.

﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ و بر پا داشتند نماز را. با ارکان آن، و شروط آن، و کامل کننده های آن، در هر دو صورت ظاهری و باطنی آن، ﴿وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ و خرج کردند از آنچه روزی دادیم بایشان پنهان و آشکارا. در آن نفقه کردن های واجب مانند زکات و کفاره ها، و مفقه کردن های مستحب همه داخل میباشد، و آنها در هر جائیکه احتیاج به نفقه کردن باشد پنهان و آشکارا خرج میکنند، ﴿وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ (دفع میکنند به نیکویی بدی را). یعنی: کسیکه با قول یا فعلی به آنها بدی برساند، با مانند فعل او به او روبرو نمی شود، بلکه در بدل با نیکویی با او روبرو میشود. پی به کسیکه آنها را محروم کرده باشد عطاء میکنند، و کسیرا که به ایشان ظلم کرده باشد می بخشند، و با کسیکه با آنها قطع صله کرده باشد آنرا وصل میدهند، و با کسانی که به آنها بدی کرده باشد خوبی میکنند، پس اگر با بدی کننده خوب رفتار میکند، فکر کن که با غیر از بدی کننده چگونه رفتار خواهد کرد؟

﴿أُولَٰئِكَ﴾ آن جماعه. کسانی که صفات جلیل القدر شان و منقبت های زیبای شان ذکر شد، ﴿هُم عُقِبَ الدَّارِ﴾ ایشان راست جزای آن سرای. و با این قول خود آنرا تفسیر فرموده است: ﴿جَنَّتْ عَدْنٍ﴾ باغهای اقامت. یعنی: که از نزد شان زوال شدنی نیست، و نمیخواهند از آن به

دیگر جای نقل مکان کنند، بخاطریکه بالا تر از آن هدف دیگری را نمی بینند که شامل چنان نعمت ها و خوشی هائی باشد که تمام طلب ها و هدف ها به آن منتهی میشود.

و از کامل بودن نعمت ها و روشنی چشمان شان این خواهد بود: ﴿يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ﴾ در آیند آنجا و هر که نیکوئی کرده از پدران ایشان. از ذکور و اناث ﴿وَأَزْوَاجِهِمْ﴾ و زنان ایشان. یعنی: شوهر و خانم، و همچنان کسانی که نظیر شان و شبیه شان اند، و رفیق ها و دوستان شان، چون آنها هم در جمله ازواج و اولاد شمار خواهند شد ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ و فرشتگان می درآیند بر ایشان از هر دروازه. سلامتی و کرامت الله تعالی را برای شان تمنیت میدهند و میگویند: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ سلامتی بر شماست، یعنی: از جانب الله تعالی برای شما هدیه سلامتی و سلام است که بشما پیش کرده شده است، و آن متضمن زایل شدن همه نا خوشگوارهای ها، و متضمن حصول تمام پسندیده ها، و منزلت های بالا، و جنت های عالیقدر میباشد ﴿فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ پس چه نیک است جزای این سرای.

پس هر که خیر خواه نفس خود است، و نزدش قدر و قیمت دارد، پس بر او لازم است تا برای ترکیه نمودن آن کوشش کامل خود را بخرج دهد، تا شاید اوصافی از مردمانیکه اولی الالباب (جوهر عالم) هستند نصیبی حاصل کند، تا شاید از این سرای که آرزوی نفس هاست، و سرور ارواح است که تمام لذت ها فرحت ها در آنجا یکجا کرده شده است نصیب خود را حاصل کند، پس برای مثل اینچنین منزل ها عمل کنندگان عمل کنند، و رقابت کنندگان رقابت کنند.

(۲۵) ﴿وَالَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۚ﴾ و آنانکه می شکنند عهد خدا را بعد از استوار کردن آن و قطع میکنند آنچه فرموده است خدا به پیوند کردن آن و فساد میکنند در زمین آن جماعه ایشانراست لعنت و ایشانراست بد سرای [الرعد: ۲۵].

وقتیکه حال اخل جنت را ذکر فرمود، اهل آتس بر عکس وصف شان اند، پس در باره شان فرموده است: ﴿وَالَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ و آنانکه می شکنند عهد خدا را بعد از استوار کردن آن. یعنی: بعد از اینکه بدستان پیغمبران خود در آن عهد بر آنها تأکید فرمود و آنرا غلیظ قرار داد، و پیش آمد آنها به آن با فرمانبردار و تسلیم نبود، بلکه با روگردانی و نقض کردن عهد بود ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ و قطع میکنند آنچه

فرموده است خدا به پیوند کردن آن. پس آنچه را که میان شان و میان پروردگار شان بود با عمل صالح پیوند نکردند، و صله رحمی هم نکردند، و نه حقوق را ادا کردند، بلکه در زمین با کفر و معصیت، و صد راه شدن در راه الله فساد کردند، و میخواستند که در راه الله کجی بیاورند ﴿أُولَئِكَ هُمُ اللَّعَنَةُ﴾ آن جماعه ایشانراست لعنت. یعنی: بُعد و مذمت، از جانب الله و ملائکه و بندگان مؤمن الله تعالی ﴿وَهُمْ سَوَاءٌ أَلَدَارٍ﴾ و ایشانراست بد سرای. و آن جحیم است، که در آن عذاب درد ناک است.

(۲۶) ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ﴾ خدا گشاده می سازد روزی برای هر که میخواهد و تنگ میکند و شاد شدند کافران بزندگانی دنیا و نیست زندگانی دنیا به نسبت آخرت مگر متاع حقیر [الأنفال: ۲۶].

یعنی: تنها او تعالی است که به هر کسی بخوهد رزق او را وسعت میبخشد و زیاد میکند و به هر که بخوهد تنگ و کم میسازد ﴿وَفَرِحُوا﴾ و شاد شدند. یعنی: کفار ﴿بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بزندگانی دنیا. شادی که موجب شد تا آنها به دنیا مطمئن شوند، و از آخرت غافل شوند، و آن بخاطر کمی عقل های شان است ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ﴾ و نیست زندگانی دنیا به نسبت آخرت مگر متاع حقیر. اندکی از آن لذت میبرند، و وقتی نزد دنیا داران جدا شود هلاکت طولانی را به تعقیب میداشته باشند.

(۲۷-۲۹) ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنَاصِبُ﴾ و میگویند کافران چرا فرود آورده نشد بر پیغامبر نشانه از جانب پروردگار او بگو هر آئینه خدا گمراه میکند هر که را خواهد و راه نماید بسوی خویش هر که را رجوع کرد [الرعد: ۲۷].

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ آنانکه گرویدند و آرام می یابد دل های ایشان بیاد خدا آگاه شو خاص بیاد خدا آرام می یابد دلها [الرعد: ۲۸]. ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَّآبٍ﴾ آنانکه ایمان آوردند و کار های نیک کردند حالت خوش باشد ایشان را و خوب جایگاه [الرعد: ۲۹].

تعالی به کسانی که به آیات الله کفر ورزیدند خبر میدهد و رسول الله را اذیت میکنند و به ستوه میآورند و اقتراح میکنند (یعنی خواسته ها و هوس های خود را از او میخواهند) و میگویند: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ

عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ﴿﴾ چرا فرود آورده نشد بر پیغامبر نشانه از جانب پروردگار او. و بزعم این بودند که اگر نشانه ها فرو آورده میشد ایمان می آوردند، پس الله با این قول خود جواب شانرا داده است تعالی: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أُنَابَ﴾ بگو هر آئینه خدا گمراه میکند هر که را خواهد و راه نماید بسوی خویش هر که را رجوع کرد. یعنی: کسی را که طلب رضای او را داشت، پس هدایت و گمراهی در دستان آنها نیست که، تا آنها بر نشانه ها متوقف بسازند، و با آنهم آنها دروغ می گویند ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يُجَاهِلُونَ﴾ و اگر ما فرو آوریم بر آنان ملائکه را و سخن کنند بایشان مردگان و زنده کنیم (برایشان) هر چیز را (قبیله قبیله) رو بروی شان هرگز ایمان نمی آرند مگر آنگاه که بخواهد خدا و لکن اکثر ایشان نمی دانند [الأنعام: ۱۱۱/۶].

لازم نیست که رسول همان معجزه را بیاورد که آنها طلب آنها پیشنهاد میکنند، بلکه اگر او با نشانه بیاید که حق با آن واضح میشود کافی است و مقصد حاصل میشود، و برای شان نافع تر است از نشانه هایی که آنها خود تعیین میکنند، چون اگر طبق آنچه که آنها پیشنهاد میکنند نشانه ها بیاید، و به آن هم ایمان نآورند، عذاب عاجل برایشان میرسد، بعداً تعالی علامه مؤمنان را ذکر نموده فرموده است: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ آنانکه گرویدند و آرام می یابد دل های ایشان بیاد خدا. یعنی: تشویش ها و اندیشه های آن، و اضطراب آن دور میشود، و فرحت ها و لذت ها به آن حضور پیدا میکند.

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ آگاه شو خاص بیاد خدا آرام می یابد دلها. سزاوار و لایق دلها هم همین است که جز به ذکر الله به چیز دیگری مطمئن نشود، بخاطریکه برای دلها جز محبت و انس و معرفت خالق آن هیچ چیزی لذت و اشتها و شیرینی بیشتری ندارد، و ذکر الله در دلها به قدر معرفت و محبت داشتن دلها به او تعالی میباشد، مطابق به این قول، از ذکر در اینجا مراد ذکر کردن بنده رب خود راست، مانند تسبیح و تهلیل و تکبیر و غیر آنها.

و گفته شده است: که مراد غز ذکر الله کتاب اوست که آنها برای مؤمنان بحث تذکر (یاد آوری) نازل فرموده است، پس بر این معنی اطمینان یافتن دلها با ذکر الله این میباشد: که وقتی دلها معانی و احکام قرآن را میفهمند مطمئن میشوند، چون معانی قرآن با تائید دلایل و براهین به حق

مبین (راستی آشکار) دلالت میکند، و با آن دها مطمئن میشوند، چون دها جز با یقین و علم اطمینان نمیابند، و کتاب الله به کاملترین و تام ترین وجه متضمن علم و یقین است، اما سوای کتاب الله، با کتاب های دیگر که مرجع آن علم و یقین نیست، دها اطمینان حاصل نمیکند، بلکه همیشه بخاطر تعارض دلایل و تضاد احکام دها در تشویش و اندیشه میباشند. ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ اگر می بود از جانب خدا البته میافتند در آن تفاوتی بسیار [النساء: ۸۲/۴]. و این از خبری و تدبیر کردن به خبری که در کتاب الله است، و تدبیر کردن به غیر آن از انواع علوم دانسته میشود که در میان شان چقدر فرق بزرگی است.

بعداً فرموده است تعالی: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ آنانکه ایمان آوردند و کار های نیک کردند. یعنی: با قلب های خود به الله و ملائکه او، و کتاب ها و پیغامبران او، و روز قیامت ایمان داشتند، و آن ایمان را با اعمال صالحه خود صدق دادند، اعمال قلبی، مانند محبت به الله، و ترس و امید داشتن از او، و اعمال جوارح (اعضای بدن)، مانند نماز و امثال آن ﴿طُوبَى لَهُمْ وَحَسَنُ مَا أَجْرُهُمْ﴾ حالت خوش باشد ایشان را و خوب جایگاه. یعنی: حالت خوب، و برگشت شان به جایگاه خوب خواهد بود.

و آن با نایل شدن به رضای الله و کرامت او تعالی در دنیا و آخرت است، و اینکه راحت کامل و اطمینان تام برای شان خواهد بود، و از جمله آن درخت طوبی خواهد بود که در جنت است، آن درخت طوریکه در احادیث صحیحه وارد است که اگر راکب (سواری) برای صد سال در زیر سایه آن سیر نماید آنرا آخر کرده نمیتواند. (مسند احمد).

(۳۰) ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُهَا أُمَمٌ لَّتَتَلَّوْا عَلَيْهِمُ اللَّذَى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ فُلْهُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ۝۳۰﴾ همچنین فرستادیم ترا در امتی که گذشتند پیش از آن امتهای بسیار تا بخوانی برایشان آنچه حکم (وحی) فرستادیم بسوی تو و ایشان منکر می شوند از رحمن بگو او پروردگار من است نیست هیچ معبود مگر او بروی توکل کردم و بسوی اوست رجوع من [الرعد: ۳۰]. تعالی به نبی خود محمد ﷺ میفرماید: ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ﴾ همچنین فرستادیم ترا. به قوم تو تا آنها را بسوی هدایت بخوانی. ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُهَا أُمَمٌ﴾ گذشتند پیش از آن امتهای بسیار. که پیغامبران خود را به آنها فرستادیم، پس تو اولین کسی از پیغامبران نیستی که ناراض هستند و به پیام ات اعتراض میکنند، و نه آنها از خود درست کرده

ای ، بلکه آیات الله را برایشان میخوانی که الله آنرا به تو وحی نموده است، که دلها را پاک و نفس ها را تزکیه میکند.

در حالیکه قوم تو به الرحمن کفر میورزند، و رحمت و احسان او تعالی را که بزرگترین آن فرستادن تو بحیث پیغامبر بسوی شان فرستادیم و کتاب را بر آنها نازل کردیم، با شکر و قبولیت نه بلکه با انکار و رد استقبال کردند، آیا از نسل های تکذیب کننده گذشته عبرت نمی گیرند، که چطور الله آنها را به گناه هایشان گرفتار کرد؟

﴿قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ بگو او پروردگار من است نیست هیچ معبود مگر او. و آن متضمن هر دو توحید است، توحید الوهیت، و توحید ربوبیت. پس او رب من است و از وقتی که مرا بوجود آورده است با نعمت ها مرا پرورش داده است، و او إله من است که ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ بروی توکل کردم. در تمام امورم ﴿وَالِلَّهِ مَتَابٌ﴾ و بسوی اوست رجوع من. یعنی: در تمام عبادات و حاجات خود به او رجوع میکنم.

(۳۱) ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِ الْذِينَ ءَامَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝۳۱﴾.

و اگر می بود قرآنی که روان کرده می شد به سبب آن کو ها یا شگفته میشد به سبب آن زمین یا به سخن آورده می شد بسبب آن مردگان را بلکه خدایاست کار همه یکجا آیا ندانسته اند مسلمانان که اگر خواستی خدا راه نمودی مردمانرا همه یکجا و همیشه کافران باشند که میرسد بایشان بسبب آنچه کردند عقوبتی سخت یا فرو می آید آن عقوبت نزدیک بخانه ایشان تا وقتی که بیايد وعده خدا (هر آئینه) خدا خلاف نمیکند وعده خود را.

[الرعد: ۳۱]. تعالی در بیان فضیلت داشتن قرآن کریم بر سائر کتاب های نازل شده میفرماید: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا﴾ و اگر می بود قرآنی. از کتاب های الهی ﴿سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ﴾ که روان کرده می شد به سبب آن کو ها. از جای های شان ﴿أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ﴾ یا شگفته میشد به سبب آن زمین. و به باغ ها و دریا ها تبدیل میشد ﴿أَوْ كَلِمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ﴾ یا به سخن آورده می شد بسبب آن مردگان را. آن همین قرآن میبود ﴿بَل لَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا﴾ بلکه خدایاست کار همه یکجا. پس معجزه هائی را میاورد که مقتضی حکمت اوست، پس این تکذیب کنندگان را

چه شده است که چنان معجزات نظر به خواهشات خود شان را طلب میکنند؟ پس آیا بدست شان با بدست غیر شان از امر چیزی است؟

﴿أَفَلَمْ يَأْتِ الْذِينَ ءَامَنُوا أَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾ آیا ندانسته اند مسلمانان که اگر خواستی خدا راه نمودی مردمان را همه یکجا. پس بدانید که او تعالی به هدایت کردن همه شان قادر است، و لاکن تعالی آنرا نمیخواهد، بلکه هر که را بخواهد هدایت میکند و هر که را بخواهد گمراه میسازد ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ و همیشه کافران. بر کفر خویش میباشند، نه عبرت می گیرند، و نه وعظ را می گیرند، و الله تعالی در شهر های شان هلاکت ها و عذاب های پی در پی را نازل میکند، یا در نزدیکی های شان، در حالیکه آنها هنوز هم به کفر خود اصرار میورزند ﴿حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ﴾ تا وقتی که بیاید وعده خدا. که به آنها وعده داده است، نازل کردن عذاب پی در پی را که دفع کردن آن ممکن نباشد ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (هر آئینه) خدا خلاف نمیکند وعده خود را. و این برای شان تهدید و ترساندن از نازل شدن آنچه است که الله تعالی بخاطر کفر شان، و عناد شان، و ظلم شان به آنها وعده داده است.

(۳۲) ﴿وَلَقَدْ أَسْهَزَيْ بَرْسِلَ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۚ﴾ و هر آئینه تمسخر کرده شدند پیغامبران پیش از تو پس مهلت دادم منکران را باز گرفتار کردم ایشانرا پس چگونه بود عقوبت من [الرعد: ۳۲].

تعالی بخاطر ثبات بخشیدن و تسلی دادن به رسول خود ﷺ میفرماید: - ﴿وَلَقَدْ أَسْهَزَيْ بَرْسِلَ مِّن قَبْلِكَ﴾ و هر آئینه تمسخر کرده شدند پیغامبران پیش از تو. پس اولین پیغامبر نیستی که تکذیب می شوی و اذیت می بینی ﴿فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ پس مهلت دادم منکران را، که از رسول شان انکار میکردند، یعنی: تا مدتی آنها را مهلت دادیم تا اینکه فکر کردند عذاب شونده نیستند ﴿ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ﴾ باز گرفتار کردم ایشانرا. به انواع عذاب ها ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ پس چگونه بود عقوبت من. جزای بسیار سخت و عذاب دردناک بود، پس آنانکه ترا تکذیب میکنند، و به مهلت دادن های ما بتو استهزاء میکنند فریب نخورند، چون امت های پیشین برایشان نمونه است، پس بر حذر باشند که آنچه با آنها کرد با آنها هم خواهد کرد.

(۳۳، ۳۴) ﴿أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبُهُمْ أَمْ تُبَيِّنُونَ لَهُمْ لَّا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضِلِّ

اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝۳۳ آیا کسی که خبر گیرنده است بر هر کس بجای آنچه عمل کرده است (مثل این بتان باشد) و مقرر کردند برای خدا شریکان بگو بیان کنید نام های ایشان را یا خبر میدهید خدا را به آنچه نمیداند در زمین یا فریفته میشوید بسخن سرسری بلکه آراسته شده است کافران را اندیشه فاسد شان و باز داشته شده اند از راه و هر که را گمراه کند خدا پس نیست او را هیچ راه نما [الرعد: ۳۳].

﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۝۳۴﴾ ایشان را عذاب است در زندگانی دنیا و (هر آئینه) عذاب آخرت سخت تر است و نیست ایشان را از خدا هیچ نگاه دارنده [الرعد: ۳۴].

تعالی میفرماید: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ آیا کسی که خبر گیرنده است بر هر کس بجای آنچه عمل کرده است. بجای عاجل و آجل (دنیا و آخرت)، با عدل و انصاف، و او الله تبارک و تعالی است، مانند کسی بوده میتواند که چنین نیست؟

و از اینخاطر فرموده است ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾ و مقرر کردند برای خدا شریکان. در حالیکه او تعالی الله احد و فرد و صمد (یک و یکتا و بی نیاز) است، که نه شریک دارد و نه مانند و نه همتان ﴿قُلْ﴾ بگو. به آنها، اگر راستگویان هستند: ﴿سَمُّوهُمْ﴾ بیان کنید نام های ایشان را. تا حالشان را بدانی ﴿أَمْ تُبَيِّنُنَا بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ﴾ یا خبر میدهید خدا را به آنچه نمیداند در زمین. پس در حالیکه تعالی دانای پنهان و آشکار است ولی شریکی را بری خود نمیداند، بدان که ادعای شریک داشتن او تعالی باطل است، و اینکه شما به منزلت کسی هستید که به الله می فهمانید که او شریک دارد، و او آنرا نمیداند، و این باطل ترین چیز است، از اینخاطر فرموده است: ﴿أَمْ يَبْظَهَرُ مِنْ الْقَوْلِ﴾ یا فریفته میشوید بسخن سرسری. یعنی: نهایت آنچه که ممکن است کسی بگوید او تعالی شریک دارد، آن سخن های سرسری شماسست.

اما در حقیقت هیچ الهی جز الله نیست، و هیچ کسی از مخلوقات مستحق چیزی از عبادت نیست، و لکن ﴿زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ﴾ آراسته شده است کافران را اندیشه فاسد شان. که اندیشیده اند، و آن کفر شان، و شرک شان، و تکذیب کردن شان آیات الله تعالی راست ﴿وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ﴾ و باز داشته شده اند از راه. یعنی: راه راست که به الله و به سرای کرامت

او می‌رساند ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ و هر که را گمراه کند خدا پس نیست او را هیچ راه نما. چون از امر در دست هیچکسی چیزی نیست.

﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ﴾ ایشان را عذاب است در زندگانی دنیا و (هر آینه) عذاب آخرت سخت تر است. از عذاب دنیا، بخاطر شدت آن و دوام آن، ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾ و نیست ایشان را از خدا هیچ نگاه دارنده. تا عذاب الله آنها را وقایه کند، پس اگر به عذاب او تعالی مواجه شوند، هیچ مانعی برای آن نمیباشد.

(۳۵) ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا نَبْلٌ عَنِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعَفَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ ۳۵ ﴿﴾ حال بهشت که وعده داده شده اند پرهیز گاران می‌رود از زیر آن جویها میوه آن جاوید است و سایه آن همچنین این است جزای آنانکه می‌ترسند و جزای کافران آتش است [الرعد: ۳۵].

تعالی می‌فرماید: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ حال بهشت که وعده داده شده اند پرهیز گاران. کسانیکه آنچه را الله از آن نهی فرموده است ترک کردند، و در آنچه که به آن امر شده بودند کوتاهی نورزیدند، یعنی: وصف جنت و حقیقت آن اینست ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ می‌رود از زیر آن جویها، جویهای عسل، جویهای شراب، و جویهای شیر، و جویهای آب که بدون اخدود (گشایش یا سوراخ) است، و بوستان ها و درختان جنت را که انواع ثمرها را حمل می‌کند آبیاری می‌کند.

﴿أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا﴾ میوه آن جاوید است و سایه آن همچنین. جاوید است ﴿نَبْلٌ عَنِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ این است جزای آنانکه می‌ترسند. یعنی: عاقبت و انجام شان که بطرف آن روان هستند ﴿وَعَفَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ و جزای کافران آتش است. پس بین این دو گروه چقدر فرق واضح است.

(۳۶) ﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبِ ۳۶﴾ و آنانکه دادیم ایشانرا کتاب شاد میشوند به آنچه فرستاده شده بسوی تو و از این جماعتها کسی است که انکار میکند بعضی آنها بگو (جز این نیست) که فرموده شده مرا که عبادت کنم خدا را و شریک مقرر نکنم به او بسوی او میخوانم و بسوی اوست باز گشت من [الرعد: ۳۶]. تعالی می‌فرماید: ﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ

اَلْکِتَابُ ﴿ و آنانکه دادیم ایشانرا کتاب. یعنی: با آن کتاب و با معرفت دادن شان به آن کتاب بر آنها احسان کردیم. ﴿يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ شاد میشوند به آنچه فرستاده شده بسوی تو. پس به آن کتاب ایمان می آورند و آنرا تصدیق میکنند (راست میدانند) و در اینکه تمام این کتاب ها با یکدیگر خود موافقت میکنند و یکدیگر خود را تصدیق میکنند شاد میشوند، و این حال کسانی از اهل هر دو کتاب ها اند که ایمان آوردند.

﴿وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُكِبُّ بَعْضَهُ﴾ و از این جماعتها کسی است که انکار میکند بعضی آنها. یعنی: از طوایف کفار متحرف از حق، کسانیکه حصه از این قرآن را منکر میشوند و آنرا تصدیق نمی کنند (راست نغیدانند).

﴿فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ﴾ پس هر که راه یافت پس مر او راست فایده آن و هر که گمراه شد پس جز این نیست که گمراه میشود بر ضرر نفس خود. [الزمر: ۳۹/۴۱].

تو یا محمد تنها بیم دهنده هستی، بسوی الله میخوانی ﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ﴾ بگو (جز این نیست) که فرموده شده مرا که عبادت کنم خدا را و شریک مقرر نکنم به او. یعنی: حکم شده ام تا دین را صرف برای الله خالص گردانم ﴿إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْب﴾ بسوی او میخوانم و بسوی اوست باز گشت من. یعنی: مرجع من که به آن بر میگردم، پس به آنچه از دعوت که در راه دین او انجام دادم، و به انجام رسانیدن آنچه که به من امر شده بود جزایم را میدهد.

(۳۷) ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾ و همچنین فرو فرستادیم این کلام را حکم کننده در زبان عرب و اگر پیروی کنی خواهشهای ایشانرا بعد از آنچه آمده است بتو از علم نیست ترا از خدا هیچ (کار سازنده) حامی و نگاهدارنده [الرعد: ۳۷].

یعنی: ما این قرآن و این کتاب را حکم (فرمان) عربی نازل کرده ایم، یعنی: عالی و دقیق و مضبوط، با واضح ترین و فصیح ترین زبان ها، تا در آن شک و شبه واقع نشود، و تا موجب گردد که تنها از آن پیروی شود، و در آن مدهانت (دو رویی) نباشد، و از هوای نفس کسانی پیروی نشود که نمی دانند و هوای نفس شان متضاد آنست و با آن تناقض

دارد. و از اینخاطر رسول خود را - با وجود اینکه ایشان معصوم هستند ﷺ - وعید داده است تعالی، تا بخاطر عصمت بخشیدن خود به ایشان ﷺ بالای شان منت بگذارد یعنی امتنان خود را ظاهر نماید، و تا اینکه امت ایشان ﷺ در احکام (قوانین) نمونه و مثال و مانند ایشان باشند، پس فرموده است: ﴿وَلَمَّا أَتَبَعْتُ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ و اگر پیروی کنی خواهشهای ایشانرا بعد از آنچه آمده است بتو از علم. واضح که ترا از پیروی کردن شان نهی میکند، ﴿مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ نیست ترا از خدا هیچ (کار سازنده) حامی. که کار ساز تو باشد تا امری را که محبوب است حاصل کنی ﴿وَلَا وَاقٍ﴾ و نه نگاهدارنده. تا ترا از امر نا پسند وقایه کند.

(۳۸، ۳۹) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ و (هر آئینه) فرستادیم پیغمبران را پیش از تو و دادیم ایشانرا زنان و فرزندان و نشاید هیچ پیغمبر را که بیارد نشانه مگر بحکم خدا (هر قضای موقت را نامه است) هر وعده است نوشته شده [الرعد: ۳۸].

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝۳۹﴾ نابود میسازد خدا هر چه را میخواهد و ثابت کند هر چه خواهد و نزد اوست اصل کتاب [الرعد: ۳۹]. یعنی: تو اولین پیغامبر نیستی که به مردم فرستاده شده است، که پیام ترا عجیب میدانند ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ و (هر آئینه) فرستادیم پیغمبران را پیش از تو و دادیم ایشانرا زنان و فرزندان. پس دشمنانت نباید بر این عیب گیرند که تو زنان و فرزندان داری، همینطور برادرانت که قبل از تو فرستاده شده بودند هم زنان و فرزندان داشتند، پس به چه چیزی بر تو عیب میگیرند در حالیکه میدانند که پیغامبران قبل از تو هم همینطور بودند؛ مگر جز اینکه آن بخاطر اغراض و هوای فاسد نفس شان باشد؟ پس اگر نشانه معین خود شانرا از تو بخواهند، در دستان تو از اینکار چیزی نیست.

﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ و نشاید هیچ پیغمبر را که بیارد نشانه مگر بحکم خدا. و الله تعالی در آن حکم نمیدهد مگر در وقتیکه خودش آنرا قضا و قدر کرده است ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (هر قضای موقت را نامه است) هر وعده است نوشته شده.

نه بر آن پیشی میجوید و نه از آن عقب میماند، پس عجله کردن شان در خواستن معجزه ها یا خواستن عذاب موجب این نمیشود که الله آنچه را نوشته است تا تأخیر داشته باشد مقدم کند، با وجود اینکه او تعالی است که هر چه بخواهد میکند.

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ نابود میسازد خدا هر چه را میخواهد. یعنی: تعالی از تقدیر مقرر کرده خود هر چه را بخواهد نابود میسازد ﴿وَيُثَبِّتُ﴾ و ثابت کند. هر چه را خواهد از آن، و این نابود ساختن و تغییر، در غیر از آنچه است که در علم سابق او است، یا قلم تقدیر او آنرا نوشته باشد، چون در آن تبدیل و تغییر واقع نمیشود، بخاطریکه بر الله محال است که در علم او تعالی نقصی یا خللی واقع شود، و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ و نزد اوست اصل کتاب. یعنی: نزد تعالی لوح محفوظ است که سائر اشیاء بطرف آن بر میگردد، پس آن اصل است و باقی تمام اشیاء فرع و شعبه هاست. پس تغییر و تبدیل در فرع ها و شعبه ها می باشد، مانند اعمال شب و روز که ملائکه آنرا مینویسند، و الله تعالی برای ثابت گذاشتن هم اسباب فراهم میکند و برای نابود ساختن هم اسباب فراهم میکند، این اسباب از آنچه که در لوح محفوظ مرسوم شده است تعدی نمیکند، طوریکه الله تعالی بر (نیکي) و صله رحم و احسان کردن را اسباب درازی عُمر و فراخی رزق ساخته است، و طوریکه گناه ها را سبب بی برکتی رزق و عُمر ساخته است، و طوریکه نجات یافتن از هلاکت و تلف شدن را سبب سلامتی ساخته است، و طوریکه کسیرا سبب تلف شدن ساخته است که در معرض هلاکت قرار گرفته باشد، پس تعالی تمام امور را بحسب قدرت و اراده خود تدبیر میدهد، و آنچه را از آن که تدبیر میدهد مخالف آنچه نیست که در علم سابق او و در لوح محفوظ نوشته است.

(۴۱،۴۰) ﴿وَإِنْ مَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ ۴۰ و اگر بنمائیم ترا بعض آنچه وعده می کنیم بایشان یا قبض روح تو کنیم (پس جز این نیست) که بر تو پیغام رسانیدن است و بر ماست حساب [الرعد: ۴۰].

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَكُونُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ۴۱ آیا ندیدند که ما می آئیم باین زمین ناقص میسازیم آنرا از جوانب آن و خدا حکم میکند نیست هیچ رد کننده حکم او را و او زود حساب گیرنده است [الرعد: ۴۱].

تعالی به نبی خود محمد ﷺ میفرماید: در مصاب شدن شان به آنچه از غذایی که وعده داده شده اند عجله نکن، چون اگر آنها به طغیان و کفر خود ادامه دهند، حتماً به آنچه که وعید داده شده اند مصاب میشوند.

﴿وَإِنْ مَا تُرِيدُ﴾ و اگر بنمائیم ترا. آن عذاب شان را در دنیا، چشم ات به آن روشن میشود ﴿أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ﴾ یا قبض روح تو کنیم. قبل از مصاب کردن شان به عذاب، پس آن شغل تو نیست ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَّ﴾ (پس جز این نیست) که بر تو پیغام رسانیدن. و بیان کردن برای خلق است، ﴿وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ و بر ماست حساب. و خلق را به آنچه که بر آنها بود چه چیز آنرا انجام دادند و چه چیز آنرا ضایع کردند محاسبه میکنیم، و آنها را یا ثواب میدهیم یا معاقبت میکنیم. بعداً تکذیب کنندگان را وعید داده فرموده است: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَفَيْهَا﴾ آیا ندیدند که ما می آئیم باین زمین ناقص میسازیم آنرا از جوانب آن. گفته شده است: که این با هلاک کردن تکذیب کنندگان، و با ریشه کن ساختن ظالمان میشود، و همچنین گفته شده است: که با فتح شدن سر زمین های مشرکین، و نقص وارد شدن در اموال شان و اولاد شان میشود، و غیر از آن از دیگر اقوال هم در تفسیر آن گفته شده است.

و در ظاهر - والله أعلم - مراد با آن اینست که الله سر زمین های این تکذیب کنندگان را به حالتی در می آورد تا فتح و اشغال شود، و برای تنبیه در اطراف آن مصیبت ها را نازل میکند قبل از اینکه به آنها نقص جانی و مالی برسد، و الله مصیبت هائی را بر آنها نازل کند که هیچکس آنرا رد کرده نتواند، و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ﴾ و خدا حکم میکند نیست هیچ رد کننده حکم او را. و در این حکم شرعی، و حکم قدری، و حکم جزائی او داخل میباشد.

پس این احکامی که الله در باره آن حکم میفرماید، در انتهای حکمت و نهایت عالی و ممتاز است، هیچ نقص و خللی در آن نیست، بلکه بر عدل و انصاف و حمد و ستایش الله تعالی مبنی است، پس بر خلاف حکم و فیصله دیگران، که گاهی موافق حق و صواب میباشد و گاهی نمیباشد، حکم الله تعالی را کسی رد کرده نمیتواند، و برای عیب گرفتن به آن راهی نیست. ﴿وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ و او زود حساب گیرنده است. یعنی: پس برای عذاب عجله نداشته باشید، چون همه آنچه که آمدنی است، آمدن آن نزدیک است.

(۴۲، ۴۳) ﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ

الْكُفْرُ لِمَنْ عَقَّبَى الدَّارِ ۴۲﴾ و هر آئینه تدبیر کردند آنانکه پیش از ایشان بودند پس خدای

راست تدبیر همه میداند آنچه می کند هر نفس و زود خواهند دانست این کافران که کرا باشد جزای آنسرای [الرعد: ۴۲].

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۴۳﴾

و می گویند کافران نیستی فرستاده شده بگو بس است خدا گواه در میان من و شما و بس است کسیکه نزد اوست علم کتاب [الرعد: ۴۳].

تعالی میفرماید: ﴿وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ و هر آئینه تدبیر کردند آنانکه پیش از ایشان بودند. با پیغامبران خویش، و با حقی که پیغامبران آورده بودند، پس تدبیر شان به درد شان نخورد، و چیزی کرده نتوانستند، چون آنها با الله تعالی محاربه و مبارزه میکردند ﴿فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا﴾ پس خدا راست تدبیر همه. یعنی: هیچکس جز به إذن الله تعالی و تحت قضا و قدر او تدبیری را تدبیر کرده نمیتواند، پس اگر بر ضد دین او مکر (تدبیر) کنند، تدبیر شان به ناکامی و ندامت بخود شان بر می گردد، چون الله تعالی ﴿يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ﴾ میداند آنچه می کند هر نفس. یعنی:

که در چه فکر و اراده هستند، و اعمال ظاهری و باطنی شانرا میداند. و تدبیر و سازش هم حتماً باید از کسب نفس باشد، پس تدبیر و سازش شان بر الله تعالی مخفی نیست، و تعالی امتناع میورزد از اینکه مکاری را تدبیر کنند تا با آن حق و اهل آنرا متضرر سازند، و چیزی بفایده آنها باشد ﴿وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عَقَّبَى الدَّارِ﴾ و زود خواهند دانست این کافران که کرا باشد جزای آنسرای. یعنی: خواهند دید که جزای آنسرای آنها را یا پیغامبران او تعالی را خواهد بود.

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُ مُرْسَلًا﴾ و می گویند کافران نیستی فرستاده شده. یعنی: ترا تکذیب میکنند، و آنچه را آورده ای تکذیب میکنند، ﴿قُلْ﴾ بگو. برایشان - اگر برای آن شاهد می طلبند - : ﴿كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ بس است خدا گواه در میان من و شما. و گواهی او با قول و فعل و اقرار او تعالی است.

گواهی قولی او تعالی با وحی است که آنرا به صادق ترین مخلوقات خود ﷺ وحی فرموده است، که پیام ایشان ﷺ را ثابت میسازد. و گواهی فعلی او تعالی اینست که الله تعالی رسول خود

را تأیید نمود، و با نصرتی ایشانرا نصر و مدد فرمود که از قدرت ایشان و اصحاب و اتباع ایشان خارج بود، و این شهادت تعالی با فعل و تأیید است.

اما اقرار او تعالی اینست که رسول خود را خودش خبر فرمود که ایشان رسول او هستند، و مردم را به پیروی کردن از ایشان ﷺ امر فرمود، پس هر که از ایشان پیروی کرد رضای الله و کرامت او همایش میباشد، و هر که از ایشان پیروی نکند جهنم و ناراضی الله برای او میباشد، و مال و خون او برای ایشان حلال میباشد، و الله تعالی آنرا برای ایشان ﷺ اقرار فرموده است، و اگر ایشان ﷺ بر الله تعالی دروغ می بستند الله تعالی ایشانرا در دنیا به عذاب عاجل میگرفت.

﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ و کسیکه نزد اوست علم کتاب. و این شامل تمام علمای اهل دو کتاب ها است، چون کسانی از آنها که ایمان آوردند و از حق پیروی کردند، به صراحت به رسول الله ﷺ شهادت دادند، و کسیکه آن شهادت را پنهان کرد، خبر دادن الله تعالی که نزد او شهادت است بلیغ تر از خبر خود اوست، اگر نزدش شهادت نمیبود طلب شهادت را با دلیل رد میکرد، پس سکوتش دلالت بر این میکند که در حق رسول ﷺ نزد او شهادت است و او آنرا پنهان میکند.

و الله تعالی اهل کتاب را به شهادت دادن امر فرموده است، بخاطریکه آنها اهل این شأن هستند، و در هر امر اهل آن شهادت میدهد، و که از میان غیر شان به آن دانا تر بوده میتواند، بر عکس آن، مردمانی که از این امر اجنبی هستند، مانند ناخوانان از مشرکان عرب و غیر شان اند، پس بخاطر عدم تجربه و معرفت شان در شهادت دادن آنها فایده نیست. والله أعلم.

تفسیر سورة الرعد اتمام یافت، و الحمد لله رب العالمین.

تفسیر سورة ابراهيم عليه الصلاة والسلام

و آن مکی است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱-۳) ﴿الرَّحْمَنُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝۱﴾ این قرآن کتابیست که فرو فرستادیم آنرا بسوی تو تا بیرون آری مردمانرا از تاریکیها بسوی روشنی بحکم پروردگار ایشان بسوی راه خدای غالب ستوده [ابراهيم: ۱].
﴿اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝۲﴾ خدائی که او راست آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمین است و (وای) مصیبت است کافرانرا از عذاب سخت [ابراهيم: ۲].

﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝۳﴾ آنانکه پسند (اختیار) میکنند زندگانی دنیا را بر آخرت و باز میدارند (مردمانرا) از راه خدا و می طلبند در آن کجی آن گروه در گمراهی اند دور (از حق) [ابراهيم: ۳].
تعالی خبر میدهد که کتاب خود را برای نفع خلق بر رسول خود محمد ﷺ نازل فرموده است تا مردم را از تایکی های (جهل) نادانی و کفر و بد اخلاقی و انواع گناه ها به نور علم (دانش) و ایمان و اخلاق خوب بکشاند، و قول تعالی: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ بحکم پروردگار ایشان. یعنی: مرادی را که نزد الله محبوب است بجز به اراده و مدد الله از آنها بدست نمی آید، پس در این به مدد خواستن از رب شان تشویق است.

بعداً نوری را تفسیر نموده است که این کتاب آنها را به آن نور هدایت میکند، فرموده است: ﴿إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ بسوی راه خدای غالب ستوده. یعنی: که به او تعالی و به سرای کرامت او وصل میکند، و آن بر دانستن حق و عمل کردن به آن دانش مشتمل است، و در ذکر ﴿الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ غالب ستوده. بعد از ذکر راهیکه به او تعالی وصل میکند، اشاره به اینست که

هر کس آن راه را اختیار کند با عزت الله قوی عزیز میشود، ولو که جز الله مدد کننده ای هم نداشته باشد، در تمام امور خود قابل ستایش، و عاقبت خوب میداشته باشد. و تا بر این دلالت کند که راه الله از بزرگترین دلایل صفات کمال (کامل بودن صفات) و نعت های جلال او تعالی است، و او آن ذاتی است که آن راه را برای بندگان خود مقرر فرموده است در قوت خود غالب، و در اقوال و افعال و احکام خود قابل ستایش است، و او مألوه است (تنها ذاتیکه إله گرفته شود) و او به عبادتیکه به صراط مستقیم میکشاند معبود است، و همانطوریکه زمین و آسمانها در ملکیت اوست، که آنها خلق کرده است و رزق شانرا میدهد و تدبیر کار شانرا میدهد، بالای حکم دینی بر بندگان هم باید از او باشد، چون بندگان هم در ملکیت اوست، و برای ذات تعالی لایق نیست تا آنها را سدی (بی فایده، بی قید، مُهمَل) رها گذارد، پس چون دلیل و برهان را روشن ساخته است، کسی را که به آن منقاد (فرمانبردار) نمیشود وعید (وعده بد) داده است، پس فرموده است: ﴿وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۚ﴾ و (وای) مصیبت است کافرانرا از عذاب سخت. آنقدر سخت که اندازه آنها نمیدانند، و وصف آنها بیان کرده نمیتوانند، بعداً آنها را به این وصف فرموده است ﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ آنانکه پسند (اختیار) میکنند زندگانی دنیا را بر آخرت. به همان راضی هستند و در آن مطمئن شده اند، و در باره سرای آخرت غفلت اختیار کرده اند.

﴿وَيُضِلُّونَ﴾ و باز میدارند. مردمانرا ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ از راه خدا. که آنها را بندگان خود مقرر فرموده است، و در کتاب خود و سنت پیغامبران خود آنها را بیان فرموده است، پس آنها با مولای خود با دشمنی و محاربه مخالفت کرده اند ﴿وَيَبْغُوهَا﴾ و می طلبند در آن. یعنی در راه خدا ﴿عَوَجًا﴾ کجی. در عیب جوئی کردن و تقبیح (بد نشان دادن) آن حرص دارند تا مردم را از آن متنفر سازند، و لکن ﴿يَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنْمِ نُورُهُ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ منع می آرد الله مگر از اینکه تمام کند نور خود را اگر چه بد برند کافران [التوبة: ۳۲/۹].

﴿أُولَئِكَ﴾ آن گروه. کسانی که آنها را ذکر فرموده است ﴿فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ در گمراهی اند دور (از حق). بخاطریکه آنها گمراه شدند و گمراه کردند، و با الله و رسول او اختلاف کردند و با آنها محاربه کردند، پس چه دوری دور تر از این بوده میتواند؟ و اما اهل ایمان بر عکس شان اند، به الله

و آیات او ایمان می آورند، و آخرت را بر دنیا بیشتر دوست میدارند، و بطرف راه الله میخوانند، و هر طوریکه ممکن باشد راه دعوت را زیبا میسازند، و راست بودن آنرا واضح میسازند.

(۴) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ و نفرستادیم هیچ پیغامبر را مگر به زبان قوم او تا بیان کند برای فهم ایشان پس گمراه سازد خدا هر کرا خواهد و راه نماید هر کرا خواهد و اوست غالب با حکمت.

[ابراهیم: ۴].

و این از لطف او به بندگان اوست که پیغامبری را نفرستاده است ﴿إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ مگر به زبان قوم او تا بیان کند برای فهم ایشان. آنچه را که به آن احتیاج دارند، و تعلیم دادن آنچه را که آورده است برایشان ممکن سازد، بر خلاف آنچه که بزبان خود شان نباشد، چون آنها احتیاج پیدا میکنند تا آن لسانی را بیاموزند که پیغامبر با آن تکلم میکند، بعداً آنرا از او بفهمند، پس بعد از آنکه رسول آنچه را که به کردن آن مامور شده اند، و نکردن آنچه را که نهی شده اند بیان کرد، حجت الله بر علیه شان قایم میشود ﴿فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ﴾ پس گمراه سازد خدا هر کرا خواهد. از کسانی که برای هدایت یافتن فرمان منقاد نمیشود (فرمان نمیبرد) و هر کرا بخواهد هدایت میکند، و رحمت خود را به او مختص میگرداند.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ و اوست غالب با حکمت. ذاتیکه - از عزت (غلبه) اوست - که در هدایت کردن و گمراه ساختن، و منقلب کردن قلب ها منفرد (تنها) است، و از حکمت او تعالی است که هدایت کردن خود را و گمراه کردن خود را جز در محلی که لایق آن باشد نمیگذارد.

و با این آیه کریمه استدلال میشود که علوم عربی که وصل دهنده به بیان کلام او تعالی و کلام رسول او ﷺ است، نزد الله تعالی از امور مطلوب و محبوب و پسندیده است، بخاطریکه معرفت حاصل کردن آنچه را که به رسول خود نازل فرموده است جز توسط آن حاصل نمیشود، مگر اینکه مردم در حالتی بوده باشند که به آن احتیاج نداشته باشند، و آن در صورتی بوده میتواند که بر زبان عربی تمرین کرده باشند، و از کوچکی بر آن نشأت کرده باشند و بر آن بزرگ شده باشند، و طبیعت شان شده باشد، در آنوقت همین اندازه مقرر برایشان کافی میباشد، و از ابتداء برای گرفتن علم از نزد الله و رسول او مناسب میباشد، طوریکه صحابه رضی الله عنهم میگرفتند.

(۵-۸) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝٥﴾ و (هر آئینه) فرستادیم موسی را با نشانه های خود (گفتیم) بیرون آر قوم خود را از تاریکیها بسوی روشنی و پند ده ایشان را بروز های خدا هر آئینه در آن نشانه هاست برای هر شکیبای شکر گذار [ابراهیم: ۵].

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَلَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَشُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذُبُّونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝٦﴾ و یاد کن آنوقت که گفت موسی قوم خود را یاد کنید نعمت خدا را بر خویش چون خلاص کرد شما را از کسان فرعون می‌رسانیدند به شما بد عذاب و می‌کشتند پسران شما را و زنده می‌گذاشتند دختران شما را و درین حال آزمایش بزرگ بود از پروردگار شما [ابراهیم: ۶].

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝٧﴾ و آنوقت که خبر دار ساخت پروردگار شما که اگر شکر کنید زیاده دهم شما را و اگر نا سپاسی کنید (هر آئینه) عذاب من سخت است [ابراهیم: ۷].

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنْ تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝٨﴾ و گفت موسی اگر کافر شوید شما و هر که در زمین است همه (پس هر آئینه) خدا توانگر است ستوده شده حمید [ابراهیم: ۸].

خبر میدهد تعالی که موسی را با نشانه های بزرگ فرستاد که بر راستی آنچه دلالت میکرد که آورده بود، و او را به آنچه امر فرمود که رسول خود محمد ﷺ را به آن امر فرموده است، بلکه به آنچه او را امر فرموده بود که تمام پیغامبران قوم خود را بر آن امر میکنند. ﴿أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (گفتیم) بیرون آر قوم خود را از تاریکیها بسوی روشنی. یعنی: از تاریکی های نادانی و کفر و شعبه های آن، بسوی نور علم و ایمان و آنچه که تابع علم و ایمان است و آنرا به دنبال دارند ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ و پند ده ایشان را بروز های خدا. یعنی: به نعمت های تعالی بر ایشان، و احسان او تعالی در روز های تکذیب کنندگان، و واقعات او تعالی بر کافران آنها را پند ده، تا نعمت های او را شکر گذارند، و از عذاب او حذر کنند ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ هر آئینه در آن. یعنی: در روز های خدا بر بندگان ﴿لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ

شکور ﴿﴾ نشأهست هر شکیبای شکر گذار را. یعنی: شکیبائی که در مصایب و مشکلات و تنگدستی صبر میکند، و در نعمت و شگوفائی شکر میکند.

پس تعالی بر روز های خود و بر کمال قدرت و احسان بی پایان، و عدالت تام خود و حکمت خود استدلال نموده است، از اینخاطر موسی علیه السلام فرمانبردار امر پروردگار خود بود، و نعمت های الله تعالی را برایشان ذکر نمود و گفت: ﴿أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ یاد کنید نعمت خدا را بر خویش. یعنی: با قلب های تان و زبان هایتان ﴿إِذْ أَنْجَلْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ چون خلاص کرد شما را از کسان فرعون می‌رسانیدند به شما بد عذاب. یعنی: شدید ترین عذاب، و آنرا به این قول خود تفسیر نمود: ﴿وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ و می کشتند پسران شما را و زنده می‌گذاشتند دختران شما را. یعنی: دختران تانرا باقی می‌گذاشتند و آنها را نمی کشتند ﴿وَفِي ذَلِكُمْ﴾ و درین حال. یعنی: نجات دادن تان ﴿بَلَاءٍ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٍ﴾ آزمایش بزرگ بود از پروردگار شما. یعنی: نعمت بزرگی بود، یا در آن عذاب بزرگی بود که از سوی فرعون و سرداران او در آن مبتلی شده بودید، و آزمایش بزرگی بود از جانب الله تعالی تا ببیند که آیا صبر میکنید یا نه.

و بر شکر کردن الله تعالی تشویق کرده به آنها گفت: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ﴾ و آنوقت که خبر دار ساخت پروردگار تان. یعنی: الله تعالی اعلان و وعده فرمود ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ که اگر شکر کنید زیاده دهم شما را. از نعمت های خود ﴿وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ و اگر نا سپاسی کنید (هر آئینه) عذاب من سخت است. و از آنجمله اینست که نعمتی را که بر آنها انعام فرموده بود از آنها زوال میکند، و شکر: اعتراف قلب به نعمت های الله است، و ثناء و ستایش کردن او تعالی بر آنست، و صرف نمودن آن در رضای الله تعالی است، کفران نعمت کردن ضد این همه است. ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ و گفت موسی اگر کافر شوید شما و هر که در زمین است همه. هیچ ضرری را به الله رسانده نمیتوانید ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَغَفِيْرٌ حَمِيْدٌ﴾ (پس هر آئینه) خدا توانگر است ستوده شده حمید. پس طاعات (فرمانبرداری ها) در پادشاهی او چیزی نمی افزاید، و گناه ها از پادشاهی او چیزی را نمی کاهد، و او تعالی غنایش کامل است، و در ذات خود و در اسماء و صفات و افعال خود حمید (قابل حمد و ستایش) است، هر صفت او تعالی صفت حمد (ستایش) و کمال است، و نام های او همه نیک، و افعال او همه زیباست.

(۹-۱۲) ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۚ﴾ آيا نیامده است بشما خبر آنانکه پیش از شما بودند قوم نوح و عاد و ثمود و کسانیکه بعد از ایشان (آمدند) نمیدانند ایشانرا مگر خدا آوردند بایشان پیغمبران شان نشانیها پس باز آوردند دستهای خود را در دهن های خود و گفتند (هر آئینه) ما منکریم به آنچه فرستاده شدید به آن و (هر آئینه) ما در شبهه ایم از آنچه خوانید ما را بسوی آن شکی [ابراهیم: ۹].

﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِی اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ یَدْعُوکُمْ لِیَغْفِرَ لَکُمْ مِّنْ ذُنُوبِکُمْ وَیُوْخِّرَکُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّی قَالُوا إِنَّا أَنۡتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِیدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَثَبُوا بِسُلْطٰنٍ مُّبِیۡنٍ ۙ﴾ گفتند پیغمبران ایشان آيا در خدا شبهه است آفریننده آسمانها و زمین میخواند شما را تا بیامزد برای شما گناهان شما و تا باز پس دارد شما را تا مدت معین گفتند نیستید شما مگر آدمی مانند ما می خواهید که باز دارید ما را از آنچه عبادت میکرد پدران ما پس بیارید (پیش ما) حجتی ظاهر [ابراهیم: ۱۰].

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ وَلَکِنَّ اللَّهَ یَمُتُ عَلٰی مَن یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِیَکُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلٰی اللَّهِ فَلِیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۙ﴾ گفتند بایشان پیغمبران ایشان نیستیم ما مگر آدمی مانند شما و لیکن خدا نعمت میدهد بر هر که خواهد از بندگان خود و نیست (ممکن) ما را که بیاریم به شما حجتی مگر بحکم خدا و بر خدا باید توکل کنند مسلمانان. [ابراهیم: ۱۱].

﴿وَمَا لَنَا لَا نَتَوَكَّلَ عَلٰی اللَّهِ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلَنَا وَلَنَصِیۡرَنَّ عَلٰی مَا ءَاذِیۡتُمُونَا وَعَلٰی اللَّهِ فَلِیَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۙ﴾ و چیست ما را که توکل نکنیم بر خدا و هر آئینه نموده است بما راه های ما را و البته صبر خواهیم کرد بر ایدای شما بر ما و بر خدا توکل کنند توکل کنندگان [ابراهیم: ۱۲].

تعالی بنده گان خود را از آنچه که بر امت های تکذیب کننده سابقه نازل کرده است در خوف انداخته و قتیکه پیغمبران نزد شان می آمدند، ولی آنها پیغمبران را تکذیب میکردند، پس او تعالی با عذاب عاجل آنها را در دنیا معاقبت میکرد که مردم آنها را می دیدند و می شنیدند، فرموده است:

﴿أَلَمْ یَأْتِکُمْ نَبُؤُا الَّذِیۡنَ مِنْ قَبْلِکُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ﴾ آيا نیامده است بشما خبر آنانکه پیش از شما بودند قوم نوح و عاد و ثمود. و الله تعالی قصه های شانرا در کتاب خود به تفصیل ذکر فرموده

است ﴿وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾ و کسانی که بعد از ایشان (آمدند) نمیدانند ایشانرا مگر خدا. بخاطر کثرت شان و بخاطر از بین رفتن ذکر شان جز الله دیگری در باره شان نمیداند. پس همه آنها ﴿جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ آوردند بایشان پیغمبران شان نشانیها. یعنی: با دلالی که به صحت آنچه آورده بودند دلالت میکرد، چون الله تعالی هیچ پیغامبری را نفرستاده است مگر اینکه از نشانه ها آنچه را با او فرستاده است که بشر بر مثل آن ایمان میاورد، پس چون وقتی که پیغامبران شان با نشانه های آشکار نزد شان آمدند، از آن فرمان نبردند، بلکه بر آن کبر کردند ﴿فَرَدُّوا أَعْدِيَهُمْ فَمَا أَفْوَهُهُمْ﴾ پس باز آوردند دستهای خود را در دهن های خود. یعنی: به آنچه که آورده بودند ایمان نیاوردند، و هیچ چیزی را بزبان نه آوردند که به ایمان آوردن دلالت کند مثل این قول تعالی: ﴿يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِيِٓ أَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ می در آرند انگشتان خود را در گوشهای خویش از ساعقه ها از ترس مرگ [البقرة: ۱۹/۲].

﴿وَقَالُوا﴾ و گفتند. به صراحت به پیغامبران خویش: ﴿إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ (هر آئینه) ما منکریم به آنچه فرستاده شدید به آن و (هر آئینه) ما در شبهه ایم از آنچه خوانید ما را بسوی آن شکی. یعنی: ما در شک واقع شده ایم، بلکه در حقیقت آنها در آن باره دروغ میگفتند و ظلم میکردند.

و از اینخاطر ﴿قَالَتْ﴾ گفتند. به آنها ﴿رُسُلُهُمْ أَفَىٰ آلِهِ شَكٌّ﴾ پیغمبران ایشان آیا در خدا شبهه است. یعنی: آن ظاهر تر و روشن تر از هر چیز است، پس کسیکه به الله شک کند ﴿فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ آفریننده آسمانها و زمین. که موجودیت اشیاء از موجودیت او تعالی استناد میشود، به هیچ معلوماتی ثقه نمیداشته باشد، حتی در امور قابل احساس، از اینخاطر پیغامبران آنها را طوری خطاب میکردند که نه در آن شک بود و نه شبه در آن مناسب میبود ﴿يَدْعُوَكُمْ﴾ میخواند شما را. به منافع و مصالح تان ﴿لِيَغْفَرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ تا بیمارزد برای شما گناهان شما و تا باز پس دارد شما را تا مدت معین. یعنی: در استجاب کردن تان دعوت رسول را، با ثواب دنیوی و اخروی برایتان اجر بدهد، پس شما را بخاطر این نمیخواند که از عبادت کردن تان منتفع شود، بلکه نفع بخود تان عاید میشود.

پس جواب شان به پیغامبران شان جواب جاهلان بود ﴿قَالُوا﴾ گفتند. به پیغامبران ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ نیستید شما مگر آدمی مانند ما. یعنی: از ما چه برتری دارید پیغامبری و رسالت به شما

داده شده است ﴿تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ می خواهید که باز دارید ما را از آنچه عبادت میکرد پدران ما. پس چطور طریق و رأی اجداد خود را رأی شما ترک بگوئیم؟ و چطور از شما اطاعت کنیم در حالیکه مانند ما بشر هستید؟

﴿فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ پس بیارید (پیش ما) حجتی ظاهر. یعنی: حجت و دلیل آشکار بیارید، و مراد شان از دلیل آشکار معجزه میبود که خود شان آنرا پیشنهاد میکردند، و اگر نه پیشتر گذشت که پیغامبران شان با نشانه های روشن را می آوردند.

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ﴾ گفتند بایشان پیغامبران ایشان. در جواب پیشنهاد معجزه خواستن شان و اعتراض کردن شان: ﴿إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ نیستیم ما مگر آدمی مانند شما. یعنی: درست است و حقیقت است که ما مثل شما بشر هستیم ﴿وَلَكِنْ﴾ و لیکن. در آن چیزی نیست تا آنچه از حق را که آورده ایم دفع کند، چون ﴿اللَّهُ يَخْتُ عَلٰی مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ خدا نعمت میدهد بر هر که خواهد از بندگان خود. پس اگر الله با وحی خود و رسالت (پیام) خود بر ما منت گذاشته است، آن از احسان و فضل اوست، و بر هیچکس نیست که فضل الله را مانع شود، و او تعالی را از لطف کردن منع کند.

پس ببینید که چه را برایتان آورده ایم، اگر حق بود آنرا قبول کنید، و اگر غیر آن بود آنرا رد کنید، ولی با رد کردن آنچه را که برایتان آورده ایم ما را علیه تان حجت قرار ندهید، و این قول تان که میگوئید: ﴿فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ پس بیارید (پیش ما) حجتی ظاهر. در دست ما نیست، و نه از امر چیزی در دست ماست.

﴿وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ و نیست (ممکن) ما را که بیاریم به شما حجتی مگر بحکم خدا. پس او تعالی است که اگر بخواهد برایتان معجزه می آورد، و اگر نخواهد نمی آورد، و تعالی جز آنچه را که مقتضی حکمت و رحمت او باشد نمیکند، ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ و بر خدا. نه به غیر او ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ باید توکل کنند مسلمانان. با دانستن اینکه کفایت او تعالی تام است، و قدرت او کامل، و احسان او بی پایان است، پس در جلب مصلحت ها و دفع ضرر های خویش بر او تعالی اعتماد کنند، و در آسان ساختن آن به او تعالی ثقة (یقین) داشته باشند، و به حسب ایمان شان توکل شان میباشد.

پس از این واجب بودن توکل معلوم میشود، و اینکه آن از لوازم ایمان است، و از عبادات بزرگی است که بخاطر توقف داشتن سائر عبادات بر آن، الله تعالی آنرا می پسندد و به آن رضایت او حاصل میشود ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلًا﴾ و چیست ما را که توکل نکنیم بر خدا و هر آئینه نموده است بما راه های ما را. یعنی: چه چیزی ما را از توکل کردن به الله منع میکند، در حالیکه ما بر حق و هدایت هستیم، و کسیکه بر حق و هدایت باشد، هدایت او موجب میشود تا توکل تام داشته باشد، و همچنان دانستن اینکه الله تعالی روندگان در راه هدایت را کفیل و کافی است، هم به توکل دعوت میکند، بر خلاف کسیکه بر حق و هدایت نیست الله تعالی ضامن کفالت و کفایت او نمیباشد، پس حال او با حال متوکل تناقض میداشته باشد.

و در این از سوی پیغامبران علیهم السلام برای قوم شان چیزی مانند یک اشاره به معجزه بزرگی است، و آن اینکه قوم های آنها - در غالب - بالای شان زور و غلبه میداشته باشند، پس پیغامبران شان آنها را به مبارزه خواسته اند که در دفع کردن [حیله و مکر] شان به الله توکل میکنند، و در کفایت کردن الله برایشان یقین کامل میداشته باشند، و با وجود حرص شان بر تلف کردن و خاموش ساختن حقی که انبیاء آورد میبوندند، الله تعالی شر شانرا از آنها دفع میکرد، پس آن مانند قول نوح علیه السلام به قوم اوست: ﴿وَأْتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِن كَانَ كِبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بَيِّتِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنِّي لَا أَبْرَأُ مِنْكُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُون﴾ ای قوم من اگر هست که گران شده بر شما قیام من و پند دادن من به آیتهای خدا پس بر خدا توکل کردم پس گرد آرید کار خود را و شریکان خود را پس نباشد کار شما بر شما پوشیده باز حمله برید بسوی من و مهلت مدهید مرا [یونس: ۷۱/۱۰].

و قول هود علیه السلام که گفت: ﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا أَعْرَابُكَ بَعْضُ ءَاهِلَيْنَا بِسُوْرَةٍ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ نمی گوئیم مگر آنکه رسانیده بتو بعض معبودان ما ضرری گفت هر آئینه من گواه میسازم خدا را و شما گواه باشید هر آئینه من بیزارم از آنچه شما انباز میگیرید. ﴿مَنْ دُونِهِ فَكَيْدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُون﴾ بجز وی پس توطئه کنید در حق من همه یک جا باز مهلت مدهید مرا [هود: ۵۴/۵۵].

﴿وَلَنْصَبِرَنَّ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا﴾ و البته صبر خواهیم کرد بر اذای شما بر ما. یعنی: در دعوت کردن تان و وعظ کردن تان و تذکر دادن تان ادامه میدهیم، و به اذیت هائیکه از شما بما میرسد پروا نمی

کنیم، و به امید اجر گرفتن، و نصیحت بشما برای آنچه از اذیتی که از شما میرسد خود را مهیا کرده ایم، تا باشد که از کثرت یاد آوری ما الله تعالی شما را هدایت کند ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ و بر خدا. تنها، نه بر غیر او ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ توکل کنند توکل کنندگان. چون توکل کردن به او کلید تمام خیر هاست.

و بدان که توکل پیغامبران علیهم السلام، در عالیتین مطالب، و با شرف ترین مراتب است، و آن توکل بر الله در قایم نمودن و نصر دادن دین او تعالی، و هدایت بندگان او، و دور ساختن گمراهی از آنهاست، و این کامل ترین طوری از توکل است.

(۱۷-۱۳) ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۝۱۳﴾ و گفتند کافران پیغامبران خویش را البته اخراج کنیم شما را از زمین خود یا باز آئید در دین ما پس حکم فرستاد بسوی ایشان که (هر آئینه) هلاک خواهیم کرد ظالمان را. [ابراهیم: ۱۳].

﴿وَلَنَسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۝۱۴﴾ و (هر آئینه) ساکن خواهیم ساخت شما را در زمین بعد از آنها این میرسد برای کسیکه بترسد از استادان بحضور من و بترسد از وعده عذاب من [ابراهیم: ۱۴].

﴿وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝۱۵﴾ و طلب فتح کردند و نومید ماند هر سرکش ستیزنده [ابراهیم: ۱۵].

﴿مِن وَرَآيِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۝۱۶﴾ از پس او دوزخ است و نوشانیده شود از آب زرداب [ابراهیم: ۱۶].

﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآيِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝۱۷﴾ جرعه جرعه فرو کشد آنرا (و نزدیک نبود که به آسانی در کشد آنرا) از گلو فرو برده نمیتواند آنرا و می آید او را موت از هر جای و نبود او مرده و در پس اوست عذاب سخت. [ابراهیم: ۱۷].

و قتیکه دعوت پیغامبران را به قوم شان و دوام شانرا بر آن و عدم خستگی شانرا در آن ذکر فرمود، انتهای آنچه را ذکر فرموده است که حالشان با قوم شان رسید پس فرموده است تعالی: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ﴾ و گفتند کافران پیغامبران خویش را. برایشان وعده بد داده:

﴿لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذَنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ البته اخراج کنیم شما را از زمین خود یا باز آئید در دین ما. و این بلیغ ترین درجه رد می باشد، و بعد از آن در آنها هیچ طمع داشته نمی توانند، بخاطریکه تنها به روی گردانیدن از هدایت اکتفا نکردند، بلکه آنها را به خارج کردن از زمین شان وعید دادند و آن زمین را به خود منسوب کردند، و زعم اینرا کردند که پیغامبران در آن هیچ حقی ندارند، و آن از بزرگترین ظلم هاست، بخاطریکه الله بندگان خود را به زمین خارج کرد، و آنها را به عبادت کردن خود امر فرمود، و زمین و آنچه را که در آنست برایشان مسخر ساخت، تا در عبادت او تعالی از آن استعانت (کمک) بگیرند. پس کسیکه از آن برای عبادت او استعانت بگیرد، برایش حلال میشود و از مسئولیت آن خارج میشود، و کسیکه با آن بر کفر و انواع گناه ها و معاصی کمک میگیرد، آن خالص برای او نمی باشد و نه هم برایش حلال می باشد، پس معلوم میشود که در حقیقت هیچ چیز زمین از دشمنان پیغامبران نیست که به آن پیغامبران را به خارج کردن شان از آنجا وعید میدهند، و تنها اگر به امر عادی برگردیم در میابیم که پیغامبران از اهل و افراد سر زمین آنها هستند، پس برای چه حقی را از آنها مانع میشوند که صریحاً و واضحاً حق شان است؟ آیا این بکلی بی دینی و بی مروتی (نا مردی) نیست؟ و از اینخاطر وقتی که مکر شان با پیغامبران به اینحال انتهی پیدا کرد، جز اینکه الله در همان وقت امر خود را جاری کند و اولیای خود را نصر دهد چیزی باقی نمی ماند ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ﴾ پس حکم فرستاد بسوی ایشان که (هر آئینه) هلاک خواهیم کرد ظالمان را. با انواع عذاب ها ﴿وَلَنَسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ﴾ و (هر آئینه) ساکن خواهیم ساخت شما را در زمین بعد از آنها این. یعنی: عاقبت خوبی که الله تعالی آنها را برای پیغامبران و کسانی که آنها را پیروی میکنند مقرر فرموده است، جزا است ﴿لِمَنْ خَافَ مَقَامِي﴾ برای کسیکه بترسد از استاد بحضور من. یعنی: در دنیا از ایستادن در مقابل حضور من بترسد، و الله را مانند کسانی مراقب بدانند که میدانند او تعالی آنها را می بیند، ﴿وَخَافَ وَعِيدِ﴾ و بترسد از وعده عذاب من. یعنی: آنچه را که به کسی وعده کرده ام که از امر من سرکشی میکند، پس آن باید موجب شود تا او از آنچه که الله تعالی آنها را می پسندد دست بکشد، و به آنچه که الله تعالی آنها را می پسندد مبادرت ورزد.

﴿وَأَسْتَفْتَحُوا﴾ و طلب فتح کردند. یعنی: کفار طلب فتح کردند، یعنی: آنها بودند که در فتح (فیصله کردن) الله و در فرق و امتیاز گذاشتن میان شان و میان اولیای شان عجله کردند، و اگر نه

الله تعالی حلیم است، به معاقبت کردن کسیکه از او سرکشی میکند عجله نمیکند ﴿وَحَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ و نومید ماند هر سرکش ستیزنده. یعنی: هر که بر الله تعالی و بر حق و بر بندگان الله از سرکشی کار گیرد، و در زمین تکبر کند، و با پیغمبران عناد و مخالفت کند، و آنها را رنج بدهد، در دنیا و آخرت خساره میکند. ﴿مَنْ وَّرَاهُ جَهَنَّمُ﴾ از پس او دوزخ است. یعنی: برای آن سرکش ستیزنده با مراقبت دوزخ است، پس ورودش در آن حتمی است، و در آنوقت عذاب سخت را بچشد ﴿وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ﴾ و نوشانیده شود از آب زرداب. رنگ و طعم و بوی آن بسیار بد باشد، و حرارت آن بسیار داغ باشد.

﴿يَجْرَعُهُ﴾ جرعه جرعه فرو کشد آنرا. از تشنگی شدید ﴿وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾ از گلو فرو برده نمیتواند آنرا. چون اگر برویش نزدیک شود آنرا میسوزاند، و اگر به شکم او رود به هر روده که برسد آنرا قطع میکند ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ و می آید او را موت از هر جای. یعنی: از هر نوعی از انواع عذاب های سخت به او میرسد که شدت آن به اندازه مرگ میرسد، و لکن الله تعالی قضاء و قدر نموده است که نگیرد، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابٍ ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾ نه حکم کرده میشود برایشان تا بمیرند نه سبک کرده شود بر ایشان چیزی از عذاب دوزخ همچنین سزا میدهم هر ناسپاس را ﴿وَهُمْ يَصْطَرِّخُونَ فِيهَا﴾ و ایشان فریاد کنند در آن [فاطر: ۳۵/۳۶، ۳۷].

﴿وَمَنْ وَّرَاهُ﴾ و در پس اوست. یعنی: در پس آن سرکش ستیزنده ﴿عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾ عذاب سخت. یعنی: عذاب قوی و شدید که وصف شدت آنرا جز الله کسی نمیداند. ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الصَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝ ۱۸﴾ صفت آنانکه منکر شدند از پروردگار خود اعمال ایشان مانند خاکستر بود که سخت وزید به آن باد در روزیکه باد تند دارد قدرت ندارند از آنچه کسب کرده بودند بر هیچ چیز اینست گمراهی دور [ابراهیم: ۱۸].

تعالی از آن اعمال کفار خبر میدهد که آنرا انجام داده اند: مراد از آن یا اعمالی است که برای الله انجام داده اند، به اینکه در از بین رفتن و بطلان آن و اضمحلال شدن خود، مانند اضمحلال شدن خاکستر است، چون خاکستر رقیق ترین و سبک ترین اشیاء است که اگر در روز طوفانی باد تند بوزد، هیچ چیزی از آن باقی نماند، و قدر آن هیچ میشود میروود و مضمحل میشود، از

اینخاطر اعمال کفار ﴿لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ قدرت ندارند از آنچه کسب کرده بودند بر هیچ چیز. ولو به اندازه یک ذره هم، بخاطریکه آن مبنی بر کفر و تکذیب بود. ﴿ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ اینست گمراهی دور. طوریکه کوشش های شان باطل شد، و عمل های شان مضمحل شد. و یا مراد از آن اعمال کفار است که با آن بر ضد حق مکر و حيله میکنند، چون آنها کوشش میکنند و در آن زحمت میکشند، و مکر شان بخود شان بر میگردد، و به الله و پیغامبران او و لشکر او و آنچه از حقی که با آنهاست هیچ ضرری رسانده نمی توانند. (۱۹-۲۱) ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ آیا ندیدی که هر آئینه خدا آفرید آسمانها و زمین را (بتدبیر محکم) اگر خواهد دور کند شما را و بیارد آفرینش نو [ابراهیم: ۱۹].

﴿وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ و نیست این بر خدا دشوار [ابراهیم: ۲۰]. ﴿وَبَرُّوْا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّعْتَدُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَّانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءً عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ﴾ و حاضر شوند پیش خدا همه یکجا پس گویند ضعیفان مر آنانرا که تکبر کردند هر آئینه ما بودیم تابع شما پس آیا شما دفع کننده هستید از ما از عذاب خدا چیزی را گویند اگر راه نمودی ما را خدا هر آئینه ما نیز شما را راه می نمودیم برابر است بر ما که اضطراب کنیم یا صبر نمائیم نیست ما را هیچ مخلصی.

[ابراهیم: ۲۱]. تعالی بندگان خود را به این تنبیه میفرماید که او ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ آفرید آسمانها و زمین را (بتدبیر محکم). یعنی: تا خلق او تعالی را بپرستند، و او را بشناسند، و آنها را امر میکند و نهی میکند تا با این دو بر آنچه که صفات کمال او تعالی است استدلال کنند، و بدانند که ذاتیکه زمین و آسمانها را - با عظمت و وسعت آنها - آفریده است قادر است که خلقت آنها را سر از نو اعاده کند، تا به نیکی و بدی شان آنها را مجازات کند، و اینکه قدرت و مشیئت او تنها بر آن کار مقصر نیست، از اینخاطر فرموده است: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ اگر خواهد دور کند شما را و بیارد آفرینش نو.

احتمال دارد که معنی آن این باشد: که اگر خواهد دور کند شما را و بیارد آفرینش نو بجای شما، که به الله تعالی بیشتر مطیع باشند، و احتمال دارد که مراد این باشد، اگر بخواید شما را فنا میکند

بعداً شما را دوباره مخلوق جدیدی می آفریند، و آنچه از احوال قیامت را که بعد از آن ذکر فرموده است بر این احتمال دلالت میکند.

﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ و نیست این بر خدا دشوار. یعنی: این برای الله تعالی مشکل نیست بلکه بسیار آسان است، ﴿مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كُنُفٌ وَجَدَ﴾ نیست آفریدن شما و نه بر انگیزختن شما بعد از مرگ مگر مانند یک نفس [لقمان: ۲۸/۳۱].
﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ و اوست آنکه ابتدا می آفریند خلق را باز اعاده میکند آنرا و (این اعاده) آسانتر است بروی [الروم: ۲۷/۳۰].

﴿وَبَرَزُوا﴾ و حاضر شوند. یعنی: تمام خلائق ﴿لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ پیش خدا همه یکجا. و قتیکه در صور دمیده میشود، پس از قبر های خود خارج شده و نزد پروردگار خود میروند، و بر روی زمینی که هیچ فراز و نشیب و کجی در آن دیده نمیشود می ایستند، و در مقابل الله تعالی ظاهر میشوند، و هیچ راز آنها از او پوشیده نمی ماند، و چون ظاهر شدند مناقشه میکنند، و هر کدام از خود دفاع میکنند، و بر هر چه قدرت داشته باشند با آن مدافعه میکنند، و لکن آنها چیزی کرده نمیتوانند.

پس گویند: ﴿الضُّعَفَاءُ﴾ ضعیفان. یعنی: تابعین و تقلید کنندگان ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ مر آنانرا که تکبر کردند. و آنها متبوعان (پیروی شوندهگان) اند که رهبران گمراهی هستند ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ هر آئینه ما بودیم تابع شما. یعنی: در دنیا، و ما را به گمراهی امر میکردید، و آنرا برای ما زینت میدادید پس ما را فریب دادید ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَنُونَ عَلَّانًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ پس آیا شما دفع کننده هستید از ما از عذاب خدا چیزی را. یعنی: ولو که به اندازه یک ذره هم باشد ﴿قَالُوا﴾ گویند. یعنی:

متبوعان و رئیسان همانطور که ما گمراه بودیم شما را هم گمراه کردیم، و ﴿هَدَيْنَا اللَّهُ لَهْدَيْنًا﴾ اگر راه نمودی ما را خدا هر آئینه ما نیز شما را راه می نمودیم. پس هیچکس بکار کس دیگر نمی آید، ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَلَّانًا﴾ برابر است بر ما که اضطراب کنیم. از عذاب ﴿أَمْ صَبْرًا﴾ یا صبر نمائیم. بر آن عذاب ﴿مَا لَنَا مِنْ مَّحِصٍ﴾ نیست ما را هیچ مخلصی. یعنی: هیچ پناه گاهی نیست که ما به آن پناه بجوئیم، و از عذاب الله هیچ گریزی نیست.

(۲۳، ۲۲) ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقَّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۲۳﴾ و

گفت شیطان وقتی که فیصله کرده شد کار هر آئینه خدا وعده داده شما را وعده درست و وعده دادم به شما پس خلاف کردم من با شما و نبود مرا بر شما حکومت لیکن آنکه بخواندم شما را پس قبول کردید سخن مرا پس ملامت مکنید مرا و ملامت کنید خویش را نیستم من فریاد رس شما و نیستید شما فریاد رس من (هر آئینه من) بیزار شدم منکر شدم از آن که مرا شریک مقرر کردید پیش از این هر آئینه ظالمان ایشان راست عذاب درد دهنده [ابراهیم: ۲۲].

﴿وَأَدْخِلْ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْإِيمَانَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ و در آورده شدند آنانکه ایمان آوردند و کردند کار های شایسته به بهشت های (که) میرود زیر آن جویها جاویدان باشند در آنجا به حکم پروردگار خویش دعای خیر ایشان (ملاقات) شان در آنجا سلام است [ابراهیم: ۲۳].

یعنی: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ﴾ و گفت شیطان. که سبب تمام شر است که در عالم واقع می شود و واقع شده است، اهل جهنم را مخاطب می شود، و از آنها بیزاری خود را اعلان میکند ﴿لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ و وقتی که فیصله کرده شد کار. و اهل جنت به جنت رفتند و اهل دوزخ به دوزخ رفتند: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ﴾ هر آئینه خدا وعده داده شما را وعده درست. بر سنت پیغامبران خود، بلکه شما از او اطاعت نکردید، و اگر از او اطاعت میکردید، کامیابی بزرگ را بدست می آوردید، ﴿وَوَعَدْتُكُمْ﴾ و وعده دادم به شما. خیر را ﴿فَأَخْلَفْتُكُمْ﴾ پس خلاف کردم من با شما. یعنی: تمنا های باطل را که بسر می پرورید حاصل نشد و حاصل نخواهد شد. ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ و نبود مرا بر شما حکومت. یعنی: بر تائید قول من نزد دل و حجتی نبود.

﴿إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجِبْتُمْ لِي﴾ لیکن آنکه بخواندم شما را پس قبول کردید سخن مرا. یعنی: اینست نهایت آنچه که نزد من بود، من شما را به مراد خود بخواندم و آنرا برایتان تزیین کردم، پس سخن مرا قبول کردید، در متابعت از هوای نفس و شهوات تان، پس وقتی که حال به اینصورت باشد ﴿فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْ مَوْأَنُفْسِكُمْ﴾ پس ملامت مکنید مرا و ملامت کنید خویش را. پس سبب خود شما هستید، و در موجب عذاب، مدار بر علیه خود شماست، ﴿مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ﴾ نیستم من فریاد رس شما. از سختی که در آن هستید ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي﴾ و نیستید شما فریاد رس من. هر کرا از عذاب نصیب خود اوست.

﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ﴾ (هر آئینه من) بیزار شدم منکر شدم از آن که مرا شریک مقرر کردید پیش از این. یعنی: من از اینکه شما مرا با الله شریک گرفتید بیزار هستم، من با الله شریک نیستم، و طاعت من واجب نیست ﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ هر آئینه ظالمان را. بر خود شان با اطاعت کردن از شیطان ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ عذاب درد دهنده است. در آن جاویداند. و این از لطف الله به بندگان اوست، که آنها را از اطاعت کردن شیطان بر حذر ساخته است، و از راه هائیکه از طریق آن بر انسان داخل میشود و از مقاصد او با خبر ساخته است، و او قصد دارد تا انسان را به آتش جهنم بکشاند، و در اینجا برای ما بیان فرموده است که چون شیطان و حزب او به جهنم داخل میشوند، به متابعت کنندگان خود این بیزاری خود را اعلان میکند، و از شرک ورزیدن شان به او انکار میکند، ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ و خبر ندهد ترا مانند ذات با خبر [فاطر: ۱۴/۳۵].

و بدان که الله تعالی در این آیه ذکر فرموده است، که شیطان حکومت (غلبه) ندارد، و در دیگر آیه فرموده است: ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ (جز این نیست که غلبه) او بر آنانست که دوستداری او میکنند و آنانکه با خدا ایشان شریک مقرر میکنند. [النحل: ۱۰۰/۱۶].

پس تعالی سلطان (غلبه و زوری) را که از شیطان نفی فرموده است زور حجت و دلیل است، پس بر آنچه که دعوت میدهد هیچ حجت و دلیلی ندارد، بلکه نهایت آن اینست که شبهات و تزینات را برای شان جلوه میدهد تا برگناه کردن جرأت نمایند. اما زوری را که تعالی اثبات نموده است آن تسلطی است که دوستان خود را با فریب و تحریک برای گناه و نافرمانی بر می انگیزد بر انگیزختنی، و آنها هستند که با دوستی و پیوستن به حزیش او را بالای نفس های خود مسلط ساخته اند، و از اینخاطر او بالای کسانی که ایمان دارند و بر پروردگار خود توکل میکنند تسلط ندارد.

و وقتی که عذاب ظالمان را ذکر فرمود، ثواب اطاعت گران را هم ذکر فرمود پس فرموده است: ﴿وَأُدْخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ و در آورده شدند آنانکه ایمان آوردند و کردند کار های شایسته. یعنی: دین را با قول و عمل و اعتقاد قایم کردند ﴿جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ به بهشتهای (که) می رود زیر آن جویها. که در آن از لذت ها و میل و اشتها ها آنچه

است که نه چشمی آنرا دیده است، و گوشی آنرا شنیده است، و نه در قلبی از بشر خطور کرده است ﴿حُلْدَيْنِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ جاویدان باشند در آنجا به حکم پروردگار خویش. یعنی: نه بزور و قوت خود شان، بلکه بزور و قوت الله تعالی ﴿يَحْيِيهِمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ دعای خیر ایشان (ملاقات) شان در آنجا سلام است. یعنی: با سلام دادن و کلام خوب یکدیگر خود را خیر مقدم میگویند.

(۲۴-۲۶) ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ﴾ آیا ندیدی چگونه بیان کرد خدا مثلی کلمه پاکیزه مانند درخت پاکیزه که بیخش ثابت باشد و شاخش در آسمان [ابراهیم: ۲۴].

﴿تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ﴾ میدهد میوه های خود را هر فصلی بحکم پروردگار خویش و (میزند) بیان میکند خدا مثلها را برای مردمان تا بود که پند پذیر شوند [ابراهیم: ۲۵].

﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۚ﴾ و مثال کلمه نا پاکیزه مانند درخت نا پاکیزه است بر کنده شده از بالای زمین نیست او را ثباتی [ابراهیم: ۲۶].

تعالی میفرماید: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ آیا ندیدی چگونه بیان کرد خدا مثلی کلمه پاکیزه. و آن کلمه شهادت لا اله الا الله است، و شاخه های آن ﴿كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ مانند درخت پاکیزه است. و آن درخت خرما است ﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ﴾ که بیخش ثابت باشد. در زمین ﴿وَفَرْعُهَا﴾ و شاخش در آسمان، منتشر شده باشد، و آن دایم دارای نفع بسیار زیاد میباشد.

﴿تُؤْتِي أَكْلَهَا﴾ میدهد میوه های خود را. یعنی: ثمر خود را ﴿كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ هر فصلی بحکم پروردگار خویش. پس درخت ایمان هم همینطور است، بیخ آن با علم و اعتقاد در قلب مؤمن ثابت است، و شاخه های آن، سخن پاکیزه، و عمل صالح، و اخلاق رضامندانه، و آداب نیکو، و اعمال و اقوال نیک است که درخت ایمان آنرا دائم خارج میکند، که مؤمن و غیر مؤمن از آن منتفع میشوند، و در آسمانها بسوی الله تعالی بلند میشود ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ و (میزند) بیان میکند خدا مثلها را برای مردمان تا بود که پند پذیر شوند. در آنچه را که به آنها امر نموده است و از آنچه که آنها را نهی فرموده است، چون ضرب الامثال معانی معقوله بذریعه امثال محسوسه قریب آورده میشوند، و هر معنی را که تعالی بخواهد روشن سازد آنرا نهایت روشن و واضح میگرداند، پس این از روی رحمت و حُسن تعلیم دادن او تعالی است، پس

حمد و ستایش تام و کامل و عام برای الله است، پس این صفت کلمه توحید و ثبات آن در قلب مؤمن است.

بعداً ضد آنرا ذکر فرموده است، و آن کلمه کفر و شاخه های آنست پس فرموده است: ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ﴾ و مثال کلمه نا پاکیزه مانند درخت نا پاکیزه است. که در خوردن و ذایقه بد ترین درخت است، و آن درخت حنظل (تربوز ابوجهل) و مثل آنست، ﴿أَجْتَنَّتْ﴾ بر کنده شده. این درخت ﴿مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ از بالای زمین نیست او را ثباتی. یعنی: ثابت نیست، نه ریشه دارد که آنرا محکم گیرد، و نه ثمر خوب میدهد، بلکه اگر ثمری داشته باشد آن ثمر نا پاکیزه است، کلمه کفر و گناه هم همینطور است، نه در قلب ثبات نافع دارد، نه هم جز از قول نا پاکیزه ثمری دارد، و عمل نا پاکیزه است که به صاحب خود ضرر میرساند، و نفعی ندارد، پس نه عمل صالحی از او بسوی الله بلند میشود، و نه خودش از آن نفع حاصل میکند و نه دیگری از آن منتفع میشود.

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ﴾ استوار میسازد خدا مسلمانان را بسخن درست در زندگانی دنیا و در آخرت و گمراه میسازد خدا ستمگاران را و میکند خدا آنچه میخواهد. [ابراهیم: ۲۷].

تعالی خبر میدهد که او بندگان مؤمن خود را استوار میسازد، یعنی: کسانی را که اعمال جوارح را انجام میدهند که ایمان قلبی کامل مستلزم آنست و آنرا به ثمر میرسانند، پس الله در زندگانی دنیا در وقت ورود شبهات، آنها را توسط هدایت به یقین ثبات میبخشد، و در وقت عارض شدن شهوات، آنها را با اراده محکم بر مقدم شمردن آنچه که الله تعالی می پسندد، بالای هوای نفس شان و خواسته های آن، ثبات میبخشد. و در آخرت در وقت مرگ آنها را بر دین اسلامی و خاتمه حسنة ثبات میبخشد، و در قبر در وقت سوال دو ملک در دادن جواب درست آنها را ثبات میبخشد و قتیکه به میت گفته میشود: (من ربک؟ و ما دینک؟ و من نبیک؟) رب ات کیست؟ و دینت چیست؟ و نبی ات کیست؟) آنها را به جواب صحیح هدایت میکند، که مؤمن میگوید: (الله ربی، و الإسلام دینی، و محمد نبیی). الله رب من است، و اسلام دین من است، و محمد نبی

من است). ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ﴾ و گمراه میسازد خدا ستمگاران را. از صواب (راه درست) در دنیا و آخرت، و الله بر آنها ظلم نمیکند بلکه خود شان بر خود ظلم میکنند.

در این آیه بر فتنه قبر و عذاب قبر و نعیم قبر دلالت است، طوریکه در باره فتنه و

صفات آن و عذاب و نعیم قبر از نبی ﷺ نصوص متواتر موجود است.

(۲۸-۳۰) ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ آیا

ندیدی بسوی آنانکه بدل کردند نعمت خدا را بناسپاسی و فرود آوردند قوم خود را بسرای تباهی.

[ابراهیم: ۲۸]. ﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَيَبْسُ الْقَرَارُ﴾ که دوزخ است در آیند آنجا و بد قرار گاهی

است دوزخ [ابراهیم: ۲۹].

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ﴾ قُلْ مَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿۳۰﴾ و مقرر کردند برای

خدا همتایان که گمراه کنند مردمان را از راه او بگو بهره مند شوید پس (هر آئینه) بازگشت شما

بسوی آتش است [ابراهیم: ۳۰].

تعالی در بیان حال تکذیب کنندگان رسول خود از کفار قریش میفرماید: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا

نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا﴾ آیا ندیدی بسوی آنانکه بدل کردند نعمت خدا را بناسپاسی. و نعمت خدا به

ایشان فرستادن محمد ﷺ بود، که آنها را به بدست آوردن خیر دنیا و آخرت، و به نجات یافتن از شر

دنیا و آخرت دعوت میداد، پس این نعمت را به رد کردن آن، و کفر ورزیدن به آن، و صد راه شدن

خود شان بدل کردند.

﴿وَوَصَّاهُ﴾ صد راه دیگران هم شدند تا اینکه ﴿وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ و فرود آوردند قوم خود را

بسرای تباهی. و آن آتش است، بخاطریکه سبب گمراهی آنها شدند، پس، در حالیکه از آنها امید

نفع میرفت و بال قوم خود شدند، و از آن این بود که آنها بیرون شدن روز (بدر) را برای شان تزئین

کردند تا با الله و رسول او محاربه کنند، پس ماجرای شان این شد که بسیاری از بزرگان شان و

جنگجویان شجاع شان در آن جنگ به قتل رسیدند.

﴿جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا﴾ که دوزخ است. یعنی: گرمی آن از هر جانب شان آنها را احاطه میکند

﴿وَبَسُ الْقَرَارُ﴾ و بد قرار گاهی است دوزخ. ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ و مقرر کردند برای خدا

همتایان. یعنی: نظیر ها و شریکان ﴿لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ﴾ که گمراه کنند مردمان را از راه او. یعنی:

بسبب آنچه از همتایانی را که مقرر کردند بندگان را از راه الله گمراه کنند، و آنها را به عبادت شان

میخوانند، ﴿قُلْ﴾ بگو. وعید داده برایشان: ﴿تَتَّعُوا﴾ بهره مند شوید. از کفر تان و گمراهی تان اندکی، ولی آن برایتان نفع غیرساند، ﴿فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ﴾ پس (هر آئینه) بازگشت شما بسوی آتش است. یعنی: مقر و اقامتگاه و مسکن تان آنجاست، و آن بد جایگاه است.

(۳۱) ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا زَكَاةً وَسِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ﴾ ۳۱ ﴿﴾ بگو مر بندگان مرا که ایمان آوردند بر پا دارند نماز را و خرج کنند از آنچه روزی دادیم ایشانرا پنهان و آشکار پیش از آنکه بیاید روزی که خرید و فروخت نیست در آن و نه با یکدیگر دوستی است [ابراهیم: ۳۱].

یعنی: به بندگان مؤمن من بر آنچه که در آن نهایت مصلحت شان است امر کرده بگو که از فرصت استفاده کنید قبل از اینکه آنرا از دست دهید: ﴿يُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ بر پا دارند نماز را. بصورت ظاهری و باطنی آن ﴿وَيُؤْتُوا زَكَاةً﴾ و خرج کنند از آنچه روزی دادیم ایشانرا. یعنی: از نعمت هائیکه بر ایشان انعام کرده ایم، کم باشد یا زیاد ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ پنهان و آشکار. و این نفقه واجب، مانند زکات، و نفقه کردن بالای کسیکه نفقه او بالایش فرض است، و نفقه های مستحب مانند صدقه و امثال آنرا شامل میباشد.

﴿مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ﴾ پیش از آنکه بیاید روزی که خرید و فروخت نیست در آن و نه با یکدیگر دوستی است. یعنی: در آنروز چیزی نفع نخواهد داشت، و نه هم راهی برای بدست آوردن آنچه باشد که فوت شده است، نه با معاوضه خرید و فروخت، و نه هم با هبه (تحفه) از طرف کدام دوست و رفیق، و هر کس در فکر معامله خود میباشد، پس بنده باید از پیش چیزی برای خود بفرستد، و به آنچه که برای فردای خود میفرستد نظر بیاندازد، و بر اعمال خود دقت کند، و پیش از حساب بزرگ خود را بر آن محاسبه کند.

(۳۲-۳۴) ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ ۳۲ ﴿﴾ خدا آنست که آفرید آسمانها و زمین را و فرو فرستاد از آسمان آب را پس بیرون آورد به آن از میوه ها روزی برای شما و رام ساخت برای شما کشتی را تا برود در دریا بحکم او و رام گردانید برای شما جوی ها را. [ابراهیم: ۳۲].

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝۳۳﴾ و رام ساخت برای شما آفتاب و ماه را همیشه روندگان بیک دستور و رام ساخت برای شما شب و روز را [ابراهیم: ۳۳]. ﴿وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝۳۴﴾ و داد شما را از هر چه خواستید و اگر بشمارید نعمت خدا را شمار نتوانید کرد آنرا هر آئینه انسان بسیار ستمگار نا سپاس است [ابراهیم: ۳۴].

خبر میدهد که خود او تعالی تنها ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ آنست که آفرید آسمانها و زمین را. با پهنآوری و عظمت آن ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ و فرو فرستاد از آسمان آب را. و آن آبی است که الله آنرا از ابرها فرو می ریزد ﴿فَأَخْرَجَ﴾ پس بیرون آورد. با آن آب ﴿مِنَ النَّمْرِتِ﴾ از میوه ها. انواع مختلف ﴿رِزْقًا لَّكُمْ﴾ روزی برای شما. و روزی برای حیوانات شما ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ﴾ و رام ساخت برای شما کشتی ها را. یعنی: کشتی ها و سفینه را ﴿لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾ تا برود در دریا بحکم او. پس اوست آنکه صنعت آنرا برای شما میسر ساخت، و شما را بر آن قدرت داد، و آنرا در روی آب حفظ میکند تا شما را حمل کند، و تجارت ها و مال هایتان را به سر زمینی حمل کند که قصد آنرا دارید.

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ و رام گردانید برای شما جوی ها را. تا رمله ها و درختان تان را آب دهید و از آن بنوشید، ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنَّ﴾ و رام ساخت برای شما آفتاب و ماه را همیشه روندگان بیک دستور. نه از پاه می افتند و نه سست می شوند، و در مصلحت های شما از قبیل حساب زمان تان، و مصلحت های بدنی تان، و حیوانات تان، و زراعت های تان، و ثمر هایتان در سعی هستند ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ﴾ و رام ساخت برای شما شب را. تا در آن سکون گیرید، ﴿وَالنَّهَارَ﴾ و روز را. برایتان قابل دید تان ساخت تا از فضل او در آن برای خود تلاش کنید.

﴿وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ و داد شما را از هر چه خواستید. یعنی: از تمام چیز هائیکه متعلق به آرزو و احتیاجات تان است، مانند چهار پایان، و سامان آلات، و صنعت ها و غیر آن که به لسان حال یا به لسان مقال آنرا می خواهید.

﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ﴾ و اگر بشمارید نعمت خدا را شمار نتوانید کرد آنرا. چه رسد به اینکه شکر آنرا ادا کرده بتوانید. ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ هر آئینه انسان بسیار ستمگار

نا سپاس است. یعنی: این طبیعت انسان است که او ظالم و جرأت کننده بر معصیت هاست، در حق رب خود مقصر، و به نعمت های الله نا شکر است، نه آن نعمت ها را شکر میکند و نه به آن اعتراف میکند، مگر آنکس که الله او را هدایت کرده باشد پس به نعمت های او را شکر میگذارد، و حق رب خود را میداند و آنرا انجام میدهد.

پس در این آیات از اصناف نعمت های مجمل و مفصل الله بر بندگان چیز بزرگی است، که الله تعالی بندگان را به شکر کردن آن و به یاد داشتن آن دعوت میفرماید، و آنها را به آن تشویق میکند، و به خواستن و دعا کردن شب و روز برای آن نعمت ها آنها را ترغیب مینماید، طوریکه نعمت او تعالی در همه اوقات بر آنها تکرار میشود.

(۳۵) ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۚ﴾ و چون گفت ابراهیم ای پروردگار من بگردان این شهر را جای امن و دور دار مرا و فرزندان مرا از آنکه عبادت کنیم بتان را [ابراهیم: ۳۵].

یعنی: ﴿وَ﴾ ابراهیم علیه السلام را در این حالت نیک بیاد آور و قتیکه گفت: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ﴾ ای پروردگار من بگردان این شهر را. یعنی: حرم مبارک را ﴿آمِنًا﴾ جای امن. پس الله تعالی دعایش را شرعاً و قدرأ قبول فرمود و اسباب حرمت آنرا میسر فرمود که برای همه معلوم است که اگر ظالمی برای حرم شریف اراده بد داشته باشد او را در هم می شکند و هلاک میکند، طوریکه با اصحاب فیل و غیر شان کرد.

و و قتیکه ابراهیم علیه السلام برای امن آن سر زمین محترم دعا کرد برای فرزندان خود هم دعا کرد، و گفت: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ و دور دار مرا و فرزندان مرا از آنکه عبادت کنیم بتان را. یعنی: مرا و آنها را هم از عبادت کردن آن و مصیبت آن دور نگهدار، بعداً چون مردمان به کثرت در فتنه آن بت ها افتاده بودند و در عبادت آنها مبتلاء شده بودند، موجب خوفی را زد کرد که از سوی آن بت ها بر خود و بر فرزندان خود داشت، پس گفت:

(۳۶) ﴿رَبِّ إِنِّهٖنَّ أَضَلَّلْتُ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعَنِیْ فَإِنَّهُ مِنِّیْ ۖ وَمَنْ عَصَانِیْ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ای پروردگار من این بتان گمراه کردند بسیاری را از مردمان (پس) هر که پیروی کرد مرا (پس) هر آئینه) او از من است و هر که نا فرمانی کرد مرا پس هر آئینه تو آمرزنده مهربانی.

[ابراهیم: ۳۶]. یعنی: بسبب آنها گمراه شدند ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي﴾ (پس) هر که پیروی کرد مرا. بر آنچه از توحید و اخلاص به الله پروردگار عالمیان که آورده ام ﴿فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ (پس هر آئینه) او از من است. از روی موافقه کردن کامل و از روی اینکه هر که گروهی را دوست داشته باشد و تابع آنها باشد، به آن می پیوندد. ﴿وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ و هر که نا فرمانی کرد مرا پس هر آئینه تو آمرزنده مهربانی. و این از شفقت داشتن خلیل علیه الصلاة و السلام است که برای عاصیان با مغفرت و مهربانی به الله دعا میکرد، در حالیکه الله تبارک و تعالی بر بندگان خود مهربان تر از اوست، جز کسی را عذاب نمیکند که در مقابلش تمرد (سرکشی) کند.

(۳۷) ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝ ۳۷﴾ ای پروردگار ما (هرآئینه) من ساکن ساختم بعضی از اولاد خود را بوادی بی زراعت نزد خانه محترم تو ای پروردگار ما تا بر پا دارند نماز را پس بگردان دلی چند را از بعض مردمان که رغبت کنند بسوی ایشان و روزی ده ایشانرا از میوه ها تا شاید ایشان شکر کنند [ابراهیم: ۳۷].

و آن این واقعه بود که او (هاجر) مادر اسماعیل و پسر خود اسماعیل علیه الصلاة و السلام را که در آنوقت شیر خوره بود از شام آورده بود تا اینکه در مکه آنها را گذاشت، در حالیکه - در آنوقت - نه در آنجا کسی سکونت داشت، نه کسی بود که از او کمک خواسته شود و نه کسی بود که خواسته ای را اجابت کند، پس وقتی که آنها را رها کرد به پروردگار خود این دعا را کرد، و متضرع (فروتن) و متوکل بر رب خود میگفت: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ ای پروردگار ما (هرآئینه) من ساکن ساختم بعضی از اولاد خود را. نه همه اولاد خود را، بخاطریکه اسحاق علیه السلام در شام بود، و باقی فرزنداناش همچنان، و در مکه اسماعیل و اولاده اش را مسکن گزین ساخت، و قول او ﴿بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾ بوادی بی زراعت. به این معنی است که: زمین مکه برای زراعت مناسب نبود.

﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ای پروردگار ما تا بر پا دارند نماز را. یعنی: آنها را موحدین (یکتا پرستان) و بر پا دارندگان نماز بسازم، بخاطریکه بر پا داشتن نماز مخصوص ترین و با فضیلت ترین عبادات دینی است، پس هر که آنها را محکم کند دین خود را محکم کرده است، ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي

﴿إِيَّاهُمْ﴾ پس بگردان دلی چند را از بعض مردمان که رغبت کنند بسوی ایشان. یعنی: آنها را دوست بدارند، و جائی را که در آن ساکن شده اند دوست بدارند.

پس الله دعایش را اجابت فرمود و از اولاده اسماعیل محمد ﷺ را خارج ساخت، تا اولاده اسماعیل علیه السلام را بدین اسلامی، و به آئین پدر شان ابراهیم بخواند، پس آنها دعوت ایشان ﷺ را پذیرفتند و بر پا کنندگان نماز شدند.

و الله حج این خانه را که اولاده ابراهیم در آن مسکن گزیده بودند فرض ساخت، و راز عجیبی را در آن نهفت، که جذب کننده قلب هاست، پس قلب ها حج آنرا میکنند، و از زیارت آن هیچ سیر نمی شوند، بلکه بنده هر قدر آنرا تکرار کند شوق او زیاد تر میشود، و تعلق و میل او به آن بزرگتر میشود، و آن راز اینست که الله تعالی آن خانه را به ذات مقدس خود مضاف کرده است. ﴿وَأَرْزُقُهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ و روزی ده ایشانرا از میوه ها تا شاید ایشان شکر کنند. و الله تعالی دعای او را اجابت فرمود، پس ﴿يُجِبْ إِلَىٰ نَفْسٍ مِّنْ شَيْءٍ﴾ کشانیده میشود بسوی آن میوه های هر چیز [القصص: ۵۷/۲۸]. و مکه مشرفه را هر وقتیکه ببینی در آن میوه های فراوان است، و ارزاق از هر جانب بسوی آن می آید.

(۳۸) ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ ای پروردگار ما هر آئینه تو میدانی آنچه پنهان میداریم و آنچه آشکار میکنیم و نیست پوشیده بر خدا هیچ چیز در زمین و نه در آسمان [ابراهیم: ۳۸]. یعنی: تو بر ما از خود ما علتر هستی، پس از تدبیر و تربیه خودت میخواهیم تا اموری را که میدانیم برای ما میسر گردان، و اموری را هم که نمیدانیم برای ما میسر گردان، آنچه را که مقتضی علم و حکمت تو است. ﴿وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ و نیست پوشیده بر خدا هیچ چیز در زمین و نه در آسمان. و از آنجمله این دعا بود که خلیل با آن جز خیر، و کثرت شکر به الله رب العالمین قصد دیگری نداشت.

(۳۹) ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ ثنا خدا راست که عطا کرد بمن با وجود کلان سالی اسمعیل و اسحاق را هر آئینه پروردگار من شنونده دعاست [ابراهیم: ۳۹]. پس از بزرگترین نعمت ها برایشان هدیه داد، و در کلان سالی و حالت یأس از اولاد داشتن، عطاء شدن اولاد نعمت دیگری است، و انبیاء و صالحان بودن شان بهترین و

بلند ترین همه آن نعمت هاست ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ هر آئینه پروردگار من شنونده دعاست. یعنی: برای کسیکه او تعالی را بخواند اجابت نزدیک است، و من هم از او خواستم و نا امیدم نکرد، بعداً برای خود و اولاد خود دعا کرد.

(۴۱،۴۰) ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ ای پروردگار من بگردان مرا بر پا دارنده نماز و از اولاد من نیز ای پروردگار ما و قبول کن دعای مرا [ابراهیم: ۴۰]. ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ ای پروردگار ما بیامرز مرا و مادر و پدر مرا و مسلمانان را روزیکه قائم شود حساب [ابراهیم: ۴۱]. پس الله تعالی در تمام این همه دعایش را استجاب کرد، جز از دعائیکه برای پدر خود کرد، و آن از روی وعده بود که ابراهیم به پدر خود داده بود، پس وقتی دانست که او دشمن الله بود، از او بیزار شد.

(۴۳،۴۲) ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمَ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ و مپندار خدا را بیخبر از آنچه میکنند ظالمان جز این نیست که مهلت میدهد ایشانرا برای روزیکه خیره شود در آن چشمها [ابراهیم: ۴۲].

﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ شتاب کنندگان، سر خود بردارندگان باز نمی گردد بسوی ایشان چشم ایشان و دلهای ایشان خالی است [ابراهیم: ۴۳]. این وعید سخت برای ظالمان، و تسلیت برای مظلومان است، تعالی میفرماید: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ و مپندار خدا را بیخبر از آنچه میکنند ظالمان. چون آنها را مهلت میدهد، و رزق شانرا فراوان میدهد، و آنها را میگذارد تا در زمین با امن و اطمینان بالا و پائین بروند، ولی در این آنچه که دلیل بر حال خوب آنها باشد نیست. چون الله تعالی برای ظالم زیاد وقت میدهد و او را مهلت میدهد تا گناهانش زیاد شود، تا وقتی او را گرفتار میکند رهایش نکند ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْءَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ و چنین است گرفتار کردن پروردگار تو چون گرفت دهها را و آنها ستمگار بودند هر آئینه گرفتن خدا دردناک سخت است [هود: ۱۱/۱۰۲].

و ظلم در اینجا ظلمی را هم شامل میباشد که میان بنده و رب اوست، و ظلمی را هم شامل میباشد که بر بندگان الله میکند. ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمَ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ جز این نیست که مهلت میدهد ایشانرا برای روزیکه خیره شود در آن چشمها. از شدت هول و خوف و نا

راحتی هائیکه می بیند چشمان را به هم نمیزند. ﴿مُهْطِعِينَ﴾ شتاب کنندگان. یعنی: سرعت کنان بسوی خواننده که آنها را برای حساب بحضور الله تعالی میخواند، نه امتناع توانند نه راه گریز برای شان باشد و نه هم پناه گاه باشد.

﴿مُقْبِعِي رُءُوسِهِمْ﴾ سر خود بردارندگان. یعنی: دستان شان تا به زنج هایشان قید مییابد، پس سر های شان بلند کرده میشود ﴿لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَقْدَهُمْ هَوَاءً﴾ باز نمی گردد بسوی ایشان چشم ایشان و دلهای ایشان خالی است. یعنی: فؤاد های شان از قلب های شان فارغ و به حلق ها بلند میشوند، لکن از غم و حزن و تشویش مملوء میباشند.

(۴۴-۴۶) ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّحِبَّ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ۚ﴾ و بترسان مردمان را روزیکه بایاد بایشان عذاب پس گویند ظالمان ای پروردگار ما مهلت ده ما را تا میعاد نزدیک تا قبول کنیم خواندن ترا و پیروی کنیم رسولان را آیا قسم نمیخوردید پیش از این که نباشد شما را هیچ زوال [ابراهیم: ۴۴].

﴿وَسَكَتُمْ فِي مَسْكِنٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ۚ﴾ و (ساکن) شدید در منازل آنانکه ستم کردند بر خویش و ظاهر شد شما را چگونه کردیم بایشان و زدیم برای شما (مثلا) قصه ها [ابراهیم: ۴۵].

﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۚ﴾ و هر آینه تدبیر کردند بتدبیر خویش و نزد خداست علم تدبیر ایشان و اگر چه باشد تدبیر ایشان که از جا بر کند کوهها را [ابراهیم: ۴۶].

تعالی به نبی خود محمد ﷺ میفرماید: ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ﴾ و بترسان مردمان را روزیکه بایاد بایشان عذاب. یعنی: صفت آن حالت را برای شان کن، و از اعمالیکه موجب عذاب شود، و قتیکه با سختی ها و ناگواری های خود بیاید آنها را بر حذر کن ﴿فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ پس گویند ظالمان. که با کفر ورزیدن و تکذیب کردن، و انواع مختلف گناه ها ظلم کرده بودند، و بر آنچه که کرده بودند پشیمان باشند، و بخواهند تا در وقت دیگری برگردانیده شوند: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ ای پروردگار ما مهلت ده ما را تا میعاد نزدیک. ما را بدینا برگردان بخاطریکه ما حالا دیدیم، ﴿نُحِبَّ دَعْوَتَكَ﴾ تا قبول کنیم خواندن ترا.

و الله به سرای سلامتی میخواند ﴿وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ﴾ و پیروی کنیم رسولان را. و این همه بخاطر خلاص شدن از عذاب میباشد، و اگر نه آنها در این وعده دروغ میگویند ﴿وَلَوْ زِدُوا لَعَادُوا لِمَا هُمْ عَنْهُ﴾ و اگر باز گردانیده شوند البته رجوع کنند بسوی آنچه منع کرده میشدند از آن [الأنعام: ۲۸/۶]. از اینخاطر آنها زجر و توبیخ میشوند و برایشان گفته میشود: ﴿أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ﴾ آیا قسم نمیخوردید پیش از این که نباشد شما را هیچ زوال. از دنیا، و انتقال به آخرت، پس حالا قسم هایتان را شکستانده اید، و دروغ تان به کسی را که میخواندید همه معلوم شد.

﴿وَوَلَّيْنَا لَكُمْ﴾ و دلایل واضح برایتان کم نبود، بلکه ﴿سَكَنْتُمْ فِي مَسْكَنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ﴾ (ساکن) شدید در منازل آنانکه ستم کردند بر خویش و واضح شد شما را که چه کردیم بایشان. از انواع عذاب ها، و چطور وقتیکه نشانه های واضح را تکذیب کردند الله بالای شان عقوبت ها را نازل کرد، و مثال های واضح را برایشان آوردیم که کوچکترین شک را در قلب نمیگذارد، ولی آن نشانه ها در شما هیچ فایده نکرد، بلکه رو گردانیدید و بر باطل تان دوام دادید، تا به این روز رسیدید که در آن عذر کسیکه به باطل عذر بخواهد نفع نمی‌رساند.

﴿وَقَدْ مَكَرُوا﴾ و هر آئینه تدبیر کردند. یعنی: تکذیب کنندگان پیغامبران ﴿مَكَرُهُمْ﴾ بتدبیر خویش. که خواهشات خود شان بود، و بر آن قادر بودند، ﴿وَعِنْدَ اللَّهِ مَكَرُهُمْ﴾ و نزد خداست علم تدبیر ایشان. یعنی: در احاطه علم و قدرت اوست، پس او تعالی تدبیر شان را به خود شان بر میگرداند ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ و احاطه نمی کند فریب بد مگر باهل او (فاطر: ۴۳/۳۵). ﴿وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ و اگر چه باشد تدبیر ایشان که از جا بر کنند کوهها را.

یعنی: مکر آن کافران و تکذیب کنندگان پیغامبران که حق را آورده اند، آنقدر بزرگ است که بسبب آن کوه های بزرگ از اماکن خود بر کنده میشوند، یعنی: ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا﴾ و حيله کردند حيله بزرگ [نوح: ۲۲/۷۱]. حيله هایشان اندازه نمیشود، و لاکن الله حيله شانرا بخود شان بر گردانید.

و در این همه مخالفین انبیاء که حيله کرده اند داخل است، تا که باطل را نصر دهند، یا حق را باطل جلوه دهند، و مقصد اینکه حيله شان چیزی را از آنها دفع نکرد، و به الله چیزی ضرر رسانده نتوانند، بلکه در حقیقت به خود ضرر میرسانند.

(۴۷-۵۲) ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۚ﴾ پس مپندار خدا را خلاف کننده وعده خود با رسولان خود هر آئینه خدا غالب صاحب انتقام است.

[ابراهیم: ۴۷]

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۚ﴾ روزیکه بدل کرده شود زمین بغیر این زمین و بدل کرده شود آسمانها و مردم ظاهر شوند بحضور خدای یگانه غالب.
[ابراهیم: ۴۸].

﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۚ﴾ و بینی گناهکارانرا در آن روز دست و پا بهم بسته در زنجیر ها [ابراهیم: ۴۹].

﴿سَرَّابِلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَعَشَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ ۚ﴾ پیراهن ایشان از قطران باشد و پپوشد روی ایشانرا آتش [ابراهیم: ۵۰].

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ﴾ تا جزا دهد خدا هر کسی را آنچه کرده است (هر آئینه) خدا زود حساب کننده است [ابراهیم: ۵۱].

﴿هَٰذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ ۚ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ﴾ این قرآن خبر رسانیدنست مردمانرا و تا بیم کرده شوند به آن و تا بدانند که جز این نیست که وی خدای یگانه است و تا پند پذیر شوند غور کنند خداوندان عقل [ابراهیم: ۵۲].

تعالی میفرماید: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ۚ﴾ پس مپندار خدا را خلاف کنندهٔ وعده خود با رسولان خود. در نجات دادن شان و پیروانان شان، و سعادت دادن شان، و هلاکت دشمنان شان، و در دنیا بی یار و مددگار رها کردن شان، و عذاب دادن شان در آخرت، پس این کار حتماً باید واقع گردد، چون آن قول را ذات صادق بزبان صادق ترین مخلوقات خود وعده فرموده است، و آنها پیغامبران هستند، و آن عالیترین درجه ایست که اخبار به آن رسیده میتواند، خصوصاً که آن مطابق حکمت الهی، و سنن ربانی، و عقل های صحیح است، و الله تعالی را چیزی عاجز ساخته نمی تواند، چون او تعالی ﴿عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ هر آئینه خدا غالب صاحب انتقام است.

یعنی: اگر تعالی بخوهد از کسی انتقام بگیرد، هیچکس از نزد او فرار کرده نمیتواند، و نه کسی او را عاجز کرده میتواند، و آن در روز قیامت است ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ﴾ روزیکه بدل کرده شود زمین بغیر این زمین و بدل کرده شود آسمانها. و این تبدیلی ذات نخواهد بود بلکه تبدیلی صفات خواهد بود، چون در روز قیامت زمین چنان هموار کرده خواهد شد مثلیکه

چرم هموار کرده میشود، و در روی آن نه کوهی خواهد بود و نه بلندی، مانند یک میدان صاف خواهد بود، در آن نه نا برابری و نه فراز و نشیب خواهد بود، و آسمان از شدت هولناک بودن آنروز مانند مُهَل (روغن تاریک) معلوم خواهد شد، بعداً تعالی در دست راست خود آنرا بیپچاند.

﴿وَبَرَزُوا﴾ ظاهر شوند. یعنی: در روز قیامت خلائق دوباره زنده شوند و از قبر های خود به محلی آورده شوند که هیچ چیزی از آنها بر الله تعالی مخفی نماند ﴿إِلَّهِ الْوَحِيدِ الْقَهَّارِ﴾ بحضور خدای یگانه غالب. یعنی: یگانه در عظمت و اسما و صفات او، و افعال عظیم او و زور و غلبه او تعالی بالای تمام عالم ها، پس تمام آن همه در تحت تصرف و تدبیر اوست، و هیچ متحرکی حرکت کرده نمی تواند، و هیچ ساکنی سکون کردن نمیتواند مگر با اجازه او تعالی. ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ﴾ و بینی گناهکارانرا. یعنی: کسانی را که جرم و کثرت گناهان وصف شان شده است، در آن روز بینی آنها را ﴿مُقَرَّرِينَ﴾ فی الْأَصْفَادِ دست و پا بهم بسته در زنجیر ها. یعنی: تمام مجرمان با زنجیری از آتش بسته میشوند، و به بدترین و ذلیلترین و شنیعترین صورت به آتش کشانده میشوند.

﴿سَرَابِلُهُمْ﴾ پیراهن ایشان. یعنی: لباس شان ﴿مَنْ قَطْرَانٍ﴾ از قطران باشد. یعنی: (قیر)، و آن از شدت شعله و بودن آتش در آنها و حرارت آن، و بد بوئی آن میباشد.

﴿وَتَعْنَى وُجُوهُهُمْ﴾ و بپوشد روی ایشانرا. که آن اشرف اعضای بدن شان است ﴿النَّارُ﴾ آتش. یعنی: آتش روی هایشانرا احاطه میکند، و از هر جانب آنرا می سوزاند، و غیر از روی ها دیگر جا های بدن شان بدرجه اولی تر خواهد سوخت، و این ظلم از جانب الله تعالی بر آنها نیست، بلکه این جزای آنچه است که کسب نموده بودند و پیش فرستاده اند، و از اینخاطر تعالی فرموده است: ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ تا جزا دهد خدا هر کسی را آنچه کرده است. از خیر و شر، با انصاف و عدالت که به هیچ وجهی در آن جور نیست.

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (هر آئینه) خدا زود حساب کننده است. مانند این قول تعالی است: ﴿أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ نزدیک شد مردمان حساب شان و ایشان در غفلت روگرداندند [الأنبياء: ۱/۲۱]. و همچنان احتمال دارد که معنای آن این باشد: که او تعالی سریع المحاسبه است، پس طوریکه همه خلق را در یک وقت واحد روزی میدهد، و در لحظه واحد با انواع تدابیر کار شانرا تدبیر میدهد، همانطور در وقت واحدی همه آنها را محاسبه هم میکند، شأن یکی از آنها از شأن دیگر آنها او تعالی را مشغول نمیسازد، و آنکار برای او تعالی سخت نیست.

پس وقتی که نشانه آشکار را در این قرآن بیان فرمود، در مدح آن فرمود: ﴿هَذَا بَلَّغُ لِلنَّاسِ﴾ این قرآن خبر رسانیدنست مردمانرا. یعنی: از آنچه که مشتمل بر اصول و فروع، و تمام علمی است که بندگان به آن احتیاج دارند در رسیدن به بلند ترین مقامات، و پر فضیلت ترین کرامات، زاد راه کمائی میکنند.

﴿وَلْيَنْذِرُوا بِهِ﴾ و تا بیم کرده شوند به آن. خوف و بیمی که در باره شر در آنست، و آنچه از عذابی را که الله تعالی برای اهل آن آماده کرده است ﴿وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ و تا بدانند که جز این نیست که وی خدای یگانه است. بخاطریکه الله تعالی در آن بر وحدانیت و الوهیت خود چنین دلایل و براهین را بیان فرموده است که آن یک علم یقین شده است.

﴿وَلْيَذَكِّرُوا بِالْآلْبَيْتِ﴾ و تا پند پذیر شوند غور کنند خداوندان عقل. یعنی: عقل های کامل، آنچه را کنند که به نفع شان است، و آنچه را که به ضرر شان است ترک کنند، و با آن دارای عقل های کامل و صاحبان بصیرت میشوند، طوریکه با قرآن معرفت و آرای شان ازدیاد می یابد، و افکار شان متنور میشود، افکار تازه و خالص قرآن را حاصل میکنند، چون قرآن دعوت نمیدهد مگر به عالیتین اخلاق، و با فضیلت ترین اعمال، و بر آن جز با قوی ترین و واضح ترین دلایل استدلال شده نمیتواند. و این قاعده ایست که بنده با زکات اگر بر آن خود را تمرین بدهد، همیشه در صعود و ترقی میباشد، و در خصلت حمیده مداوم میباشد.

والحمد لله رب العالمین.

تفسیر ابراهیم خلیل علیه الصلاة و السلام اتمام یافت.

تفسیر سورة الحجر

و آن مکی است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۵-۱) ﴿الَّذِي تَلَّا وَكَتَبَ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ﴾ این آیت‌های کتاب است و قرآن روشن است [الحجر: ۱]. ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ ۲. بسا بود که دوست دارند کافران کاش مسلمان بودند [الحجر: ۲]. ﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَمْتَعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ۳. بگذار ایشان را تا بخورند و بهره مند شوند و مشغول کند ایشانرا امید پس (زود) آنها بدانند [الحجر: ۳]. ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ﴾ ۴. و هلاک نکردیم ما هیچ دهی را مگر که وی را بود اجل معلوم [الحجر: ۴]. ﴿مَا تَسْقِي مِنْ أَمَةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَحْزِرُونَ﴾ ۵. سبقت نمیکند هیچ گروهی از مدت خود و نه تأخیر میکند [الحجر: ۵].

تعالی در عظمت و مدح کتاب خود میفرماید: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾ این آیت‌های کتاب است. یعنی: آیت هائی است که به بهترین معانی و با فضیلت ترین مطالب میکشاند ﴿وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾ و قرآن روشن است. برای حقایق، با بهترین و واضح ترین لفظ، و بیشترین دلایل بر مقصود، و این موجب میشود تا خلق از آن فرمان برند، و بر حکم آن تسلیم باشند، و با فرحت و سرور آنرا قبول کنند.

پس کسیکه با رد کردن، و کفر ورزیدن با این نعمت بزرگ مقابل میشود، او از تکذیب کنندگان گمراه است که وقتی بالایشان می آید تا آرزو کنند که کاش مسلمان میبودند، یعنی: از احکام آن فرمان میبردند، و آن وقتی خواهد بود که پرده برداشته شود، و اوایل آخرت، و مقدمات مرگ ظاهر شود، پس در تمام حالات آخرت، آنها آرزو خواهند کرد که کاش مسلمان میبودند، در حالیکه وقت امکان آن فوت شده میباشد، لکن آنها در این دنیا از فریب خوردگان میباشند.

پس ﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا﴾ بگذار ایشان را تا بخورند و بهره مند شوند. با لذت های آن ﴿وَيُلْهِيهِمُ الْأَمَلُ﴾ و مشغول کند ایشانرا امید. یعنی: امید بقا در دنیا را کنند، تا از آخرت آنها را غافل کند. ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ پس (زود) آنها بدانند. که آنچه بر آن بودند باطل است، و اعمال شان به خساره رفته است، و در مهلت دادن خدا فریب نخورید، چون در همه امت ها این سنت تعالی است ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ﴾ و هلاک نکردیم ما هیچ دهی را. که مستحق عذاب بود ﴿وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾ مگر که وی را بود اجل معلوم. که برای هلاک کردن شان مقرر شده بود. ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَجِرُّونَ﴾ سبقت نمیکند هیچ گروهی از مدت خود و نه تأخیر میکند. و اگر نه واقع شدن تاثیر گناه ها حتمی است اگر چه که تأخیر کند.

(۹-۶) ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ ۶ و گفتند کافران ای کسیکه فرود آورده شده است بروی قرآن (هر آئینه) تو دیوانه ئی [الحجر: ۶].

﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ۷ چرا نمی آری پیش ما فرشتگان را اگر هستی از راست گویان [الحجر: ۷].

﴿مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ ۸ فرو نمی فرستیم فرشتگان را مگر بتدبیر محکم و نباشد آنگاه مهلت داده شده [الحجر: ۸].

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ۹ (هر آئینه) ما فرو فرستادیم قرآن را و (هر آئینه) ما او را نگهداریم [الحجر: ۹]. یعنی: و تکذیب کنندگان با استهزاء و تمسخر به محمد ﷺ میگفتند:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ ای کسیکه فرود آورده شده است بروی قرآن. که خودت زعم آنرا کرده ای ﴿إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ (هر آئینه) تو دیوانه ئی. که فکر میکنی ما ترا پیروی کنیم، و بخاطر حرف های تو آنچه را که پدران خود را بر آن یافته بودیم بگذاریم.

﴿لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ﴾ چرا نمی آری پیش ما فرشتگان را. که به صحت آنچه آورده ای گواهی بدهند ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ اگر هستی از راست گویان. پس اگر فرشتگان را آورده نتوانی، راستگو نیستی، و این سخن شان از بزرگترین ظلم و جهل است.

و ظلم شان ظاهر است، و آن جرأت کردن بر الله، و تعنت محض (سخت گیری کردن بیجا) بر خواستن معجزاتی است که اختیار آنرا نداشت، در حالیکه مقصود و برهان با نشانه های آشکار بسیار دلالت کننده بر صحت آنچه را که آورده است، بدون معجزات معین هم حاصل

میشود، اما جهل شان اینست که آنها مصلحت و ضرر خود را نمیدانند، چون در آمدن ملائکه برایشان خیری نیست، بلکه الله تعالی ملائکه را با آن حقی نازل میفرماید که بعد از آن مردمانی را که از حق پیروی نکرده بودند و نافرمانی کرده بودند دیگر مهلت نمیدهد.

﴿وَمَا كَانُوا إِذًا﴾ و نباشد آنگاه. یعنی: وقتی که ملائکه نازل شوند، اگر ایمان نه آرند ﴿إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ مهلت داده شده. پس طلب شان برای نازل شدن ملائکه برای هلاکت و ویرانی خود شان عجله کردن است، چون ایمان در دست آنها نیست، بلکه در دست الله است.

﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَخَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبَلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ و اگر ما فرود آوریم بر آنان ملائکه را و سخن کنند بایشان مردگان و زنده کنیم (برایشان) هر چیز را (قبیله قبیله) رو بروی شان هرگز ایمان نمی آرند مگر آنگاه که بخواهد خدا و لکن اکثر ایشان نمی دانند [الأنعام: ۱۱۱/۶].

و از معجزه ها برای شان قرآن کافی میبود اگر صادق میبودند، و از اینخاطر در اینجا فرموده است: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ (هر آینه) ما فرو فرستادیم قرآن را. یعنی: قرآنی که در آن ذکر هر چیزی از مسائل و دلایل واضح است، و در آن برای کسیکه پند را می پذیرد پند است ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ و (هر آینه) ما او را نگهبانیم. یعنی: در حال نازل شدن آن، و بعد از نازل شدن آن، و در حال نازل کردن آن از دزدیدن هر شیطان رانده شده آنرا نگهبانی کردیم.

و بعد از نازل فرمودن، آنرا به قلب رسول خود، و بعداً به قلوب امت ایشان ﷺ سپرد، و الله الفاظ آنرا از تغییر خوردن، و کم و بیش شدن، و تبدیل شدن معانی آن حفظ کرد، پس هرگاه محرفی معنی از معانی آنرا تحریف کند الله تعالی کسی را مهیاء ساخته است تا حق آشکار را روشن سازد، و این از بزرگترین نشانه ها و بزرگترین نعمت های الله تعالی بر بندگان مؤمن اوست، و از جمله حفاظت آن اینست: که الله تعالی اهل قرآن را از دشمنان شان حفظ میفرماید، و چنین دشمنی را بر آنها مسلط نمیکند که آنها را به هلاکت برساند.

(۱۰-۱۳) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَابِ الْأَوَّلِينَ﴾ و (هر آینه) فرستادیم پیش از تو در فرقه های پیشینیان [الحجر: ۱۰].

﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝۱۱﴾ و نمی آمد بایشان هیچ فرستاده مگر بودند باو استهزاء می کردند [الحجر: ۱۱]. ﴿كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝۱۲﴾ همچنین در می آریم استهزاء را در دلهای کافران [الحجر: ۱۲].

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝۱۳﴾ ایمان نیارند بقرآن و هر آئینه گذشت (سنة) رسم پیشینیان [الحجر: ۱۳]. تعالی به نبی خود ﷺ و قتیکه مشرکان ایشان را تکذیب میکردند میفرماید: عادت امت های گذشته و عصر های ماضی همین بوده است ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْرِ الْأَوَّلِينَ﴾ و (هر آئینه) فرستادیم پیش از تو در فرقه های پیشینیان. یعنی: به هر فرقه و هر جماعت شان پیغامبر فرستادیم.

﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ﴾ و نمی آمد بایشان هیچ فرستاده. که آنها را به حق و هدایت دعوت کند ﴿إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ مگر بودند باو استهزاء می کردند. ﴿كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ﴾ همچنین در می آریم استهزاء را. یعنی: تکذیب را داخل میکنیم ﴿فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾ در دلهای کافران. یعنی: کسانی که وصف شان ظلم و تکذیب و بختان پردازی بود، ما آنها را بر این تعذیب نمودیم که قلب هایشان در کفر و تکذیب مشتهب بود (یعنی: در صحت آن شک داشتند)، معامله شان با پیغامبران و انبیای شان بر استهزاء و تمسخر و عدم ایمان استوار بود، از اینخاطر فرموده است: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ ایمان نیارند بقرآن و هر آئینه گذشت (سنة) رسم پیشینیان. یعنی: عادت الله تعالی در معامله شان، عین هلاک کردن کسانی بود که به آیات الله ایمان نمی آورند.

(۱۵، ۱۴) ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝۱۴﴾ و اگر بگشائیم برایشان دری از آسمان پس شوند باین صفت که در وی بالا روند [الحجر: ۱۴]. ﴿أَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۝۱۵﴾ البته گویند جز این نیست که بند کرده شده چشمهای ما بلکه ما قومی هستیم جادو زده [الحجر: ۱۵].

یعنی: ولو هر نوع معجزه بزرگی هم که برایشان بیاید ایمان نمی آورند، حق را دانسته از آن انکار میکنند، ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ و اگر بگشائیم برایشان دری از آسمان. و خود شان آنها بطور عیان مشاهده کنند - از روی ظلم و عناد شان این معجزه را منکر شده - گویند: ﴿إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَرُنَا﴾ جز این نیست که بند کرده شده چشمهای ما. یعنی:

چشمهای ما با (سکران) بیهوشی و پرده پوشانیده شده است، حتی که آنچه را که ندیده بودیم دیدیم ﴿بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ﴾ بلکه ما قومی هستیم جادو زده. یعنی: این حقیقت نیست، بلکه جادو است، و قومی که حال شان به این اندازه از انکار برسد، نه در آنها طمع است و نه امید، بعداً آیات دلالت کننده بر آنچه را که پیغامبران آورده اند ذکر فرمود. پس فرموده است:

(۲۰-۱۶) ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۝۱۶﴾ و هر آئینه آفریدیم در آسمان برجها و بیاراستیم آنها برای بینندگان [الحجر: ۱۶].

﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِیمٍ ۝۱۷﴾ و نگه داشتیم آسمان را از هر شیطان رانده شده. [الحجر: ۱۷]. ﴿إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِینٌ ۝۱۸﴾ مگر آنکه بدزدی شنود پس در پی وی افتد آتش آشکارا [الحجر: ۱۸].

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُوسًا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۝۱۹﴾ و زمین را باز کشیدیم و افگندیم در آن (کوهها) بار و رویانیدیم در آن از هر چیز سنجیده شده [الحجر: ۱۹]. ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرُزْقِينَ ۝۲۰﴾ و ساختیم برای شما در آن اسباب معیشت و ساختیم برای شما آنکه نیستید او را روزی دهنده [الحجر: ۲۰].

تعالی کمال اقتدار خود و رحمت خود را به خلق خود بیان نموده میفرماید: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ﴾ و هر آئینه آفریدیم در آسمان برجها. یعنی: ستاره ها را مانند برج ها ساختیم، و آنها را علامه های بزرگ ساختیم تا در تاریکی های بر و بحر برای راهنمایی از آنها استفاده صورت بگیرد ﴿وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ﴾ و بیاراستیم آنها برای بینندگان. چون اگر آنها نمیبودند آسمان چنین زیبا و خوش منظر نمیبود، و شکل آن اینقدر تعجب آور و شگفت انگیز نمیبود، و آن بینندگان را در تفکر کردن به معانی آنها، و استدلال کردن بر باری (آفریدگار) آنها می اندازد.

﴿وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِیمٍ﴾ و نگه داشتیم آسمان را از هر شیطان رانده شده. همینکه برای شنیدن کوشش میکند شهاب های ثاقب او را دنبال میکند و اینچنین آسمان از دست برد شیطان محفوظ میماند، پس ظاهر آن با جمال ستارگان آراسته شده است، و باطن آن تحت حراست و از آفات ممنوع میباشد.

﴿إِلَّا مَنْ أَسْرَقَ السَّمْعَ﴾ مگر آنکه بدزدی شنود. یعنی: در بعضی اوقات، ممکن بعض شیاطین

بطور خفیه و بدزدی کوشش شنیدن را کنند، ﴿فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ﴾ پس در پی وی افتد آتش آشکارا. یعنی: یک ستاره روشن او را تعقیب کرده یا او را قتل میکند یا او را از شنیدن منع میکند. گاهی شهاب ثاقب این شیطان را قبل از رسیدن به نزد دوستش دستگیر میکند، و از بردن خبر آسمان به زمین او را باز میدارد، گاهی هم طوری میشود که قبل از رسیدن شهاب ثاقب او آن خبر آسمانی را به دوست خود میرساند، و آن دوستش صد دروغ را در آن یکجا کرده آنرا بیان میکند، و آن از کلمه که از آسمان شنیده است استفاده میکند تا برای خود دلیل داشته باشد.

﴿وَالْأَرْضُ مَدَدَتْهَا﴾ و زمین را باز کشیدیم. یعنی: آنرا وسعت بخشیدیم وسعتی که تمام آدمیان و حیوانات در تمام امتداد و نواحی آن از آن متمکن باشند، از ارزاق آن تناول، و در نواحی آن سکونت کنند.

﴿وَالْقَيْنَا فِيهَا رُوسِي﴾ و افگندیم در آن (کوهها). یعنی: کوه های بزرگ را، تا به إذن الله زمین را از جنبیدن حفظ کند، و تا ثبات داشته باشد و نه لغزد. ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ﴾ و رویانیدیم در آن از هر چیز سنجیده شده. یعنی: نافع برای استقامت، که بندگان و زمین و درختان خرما و انگور، و اصناف درختان دیگر، و نباتات به آن احتیاج دارند. ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ﴾ و ساختیم برای شما در آن اسباب معیشت. از قبیل زراعت و مالداری، و از انواع کسب و حرفه ها، ﴿وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرُزْقِينَ﴾ و ساختیم برای شما آنکه نیستید او را روزی دهنده. یعنی: برده ها و کنیز ها، و مواشی را برای نفع تان، و مصالح تان بشما انعام کردیم، در حالیکه رزق دادن شان بر شما نیست بلکه الله آنرا برای تان عطاء فرموده است، و کفالت رزق های شان را کرده است.

(۲۱) ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۚ﴾ و نیست هیچ چیز مگر نزد ما خزانه ای اوست و فرو نمی آیم آنرا مگر باندازه دانسته شده [الحجر: ۲۱].

یعنی: تمام رزق ها و تمام تقدیر را جز الله مالکی نیست، پس خزانه های آن بدست اوست، و به حسب حکمت و رحمت بی پایان خود هر که را که بخواهد میدهد، و از هر که بخواهد آنرا منع میکند ﴿إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ مگر باندازه دانسته شده. پس از آنچه که الله تعالی آنرا تقدیر نموده است نه زیاد میشود و نه کم.

(۲۲) ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۚ﴾ و

فرستادیم باد ها را بار دار کننده پس فرو آوردیم از آسمان آبی پس نوشانیدیم شما را از آن و نیستید شما آنرا جمع کننده [الحجر: ۲۲].

یعنی: ما باد ها را رام کردیم، باد های رحمت را، ابر ها را بار دار میکند، مثلیکه مذکر مؤنث را بار دار میکند، و بحکم الله از آن ابر ها آب نازل میشود، و الله آنرا به بندگان و مواشی شان، و زمین های شان مینوشاند، و در زمین برای احتیاجات و ضروریات شان ذخیره را باقی میگذازد، که مقتضی قدرت و رحمت اوست.

﴿وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ و نیستید شما آنرا جمع کننده. یعنی: برای ذخیره و مخزن کردن آن شما قدرتی ندارید، و لاکن الله آنرا برایتان ذخیره میکند، و از روی رحمت و احسان خود بشما در جوی های روی زمین آنرا روان میسازد.

(۲۳-۲۵) ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۚ﴾ و (هر آئینه ما) زنده میسازیم و می

میرانیم و مائیم وارث [الحجر: ۲۳].

﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخْرِينَ ۚ﴾ و (هر آئینه) دانسته ایم پیشینیان را

از شما و (هر آئینه) دانسته ایم پسینان را [الحجر: ۲۴]

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۚ﴾ و (هر آئینه) پروردگار تو او جمع کند ایشانرا هر آئینه

او استوار کار داناست [الحجر: ۲۵]. یعنی: تنها او تعالی واحد و بدون شریک ذاتیست که

مخلوقات را از نیستی آفرید، بعد از اینکه هیچ ذکری از آنها نبود، و بعد از مدت اجل شان که آنرا

تقدیر نموده است آنها را می میراند ﴿وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ و مائیم وارث. و مانند این قول تعالی است:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ (هر آئینه) ما وارث میشویم زمین را و کسی را

که بر وی است و ایشان بسوی ما باز گردانیده میشوند [مریم: ۴۰/۱۹]. و آنکار برای الله

تعالی مشکل نیست، و نه هم بر او تعالی ممتنع است، چون او تعالی علم پیشینیان و علم

آیندگان مخلوقات را دارد، و میداند آنچه را که زمین از آنها کم کرده است، و آنچه از اجزای

شانرا که زمین از آنها جدا ساخته است، و او ذاتیست که هیچ مُعْجَز قدرت او را عاجز

کرده نمیتواند، پس زندگی بندگان خود را با خلقت جدید اعاده میکند، و آنها را بسوی خود

حشر میکند.

﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ هر آئینه او استوار کار داناست. اشیاء را در مواضع و منزلت مناسب آن میگذارد، و هر عمل کننده را بر عمل او مجازات میکند، اگر خیر باشد برایش جزای خیر میدهد و اگر شر باشد جزای شر میدهد.

(۲۶-۴۴) ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ و هر آئینه آفریدیم آدمی را از (گل خشک) آواز دهنده از لای سیاه بوی گرفته [الحجر: ۲۶].

﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾ و جن ها را پیدا کردیم پیش از این از آتش سوزان [الحجر: ۲۷].

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ و چون گفت پروردگار تو به فرشتگان (هر آئینه) من آفریننده ام آدمی را از (گل خشک) آواز دهنده از لای سیاه بوی گرفته [الحجر: ۲۸].

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ پس چون راست کنم و بدمم در وی از روح خود پس بیفتند پیش او سجده کنان [الحجر: ۲۹].

﴿فَسَجَدَ الْمَلَكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ پس سجده کردند فرشتگان تمام شان یکجا [الحجر: ۳۰].
﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ مگر ابلیس سر باز زد از آنکه باشد با سجده کنندگان [الحجر: ۳۱].

﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ گفت خدا ای ابلیس چیست ترا که نمی باشی با سجده کنندگان [الحجر: ۳۲].

﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ گفت هرگز نیستم که سجده کنم آدمی را که پیدا کرده او را (از گل خشک) آواز کننده از لای سیاه بوی گرفته [الحجر: ۳۳].
﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ گفت پس بیرون شو از بهشت پس (هر آئینه) تو رانده شده [الحجر: ۳۴].

﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ و هر آئینه بر تست لعنت تا روز قیامت [الحجر: ۳۵].
﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ﴾ گفت ای پروردگار من پس مهلت ده مرا تا روزیکه بر انگیزته شوند مردمان [الحجر: ۳۶].

﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝۳۷﴾ گفت پس (هر آئینه) تو از مهلت داده شدگانی [الحجر: ۳۷].

﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝۳۸﴾ تا روز وقت (معلوم) مقرر [الحجر: ۳۸].

﴿قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۳۹﴾ گفت ای پروردگار من بسبب آنکه گمراه کردی مرا البته بیارایم معصیت را برای ایشان در زمین و البته گمراه کنم ایشانرا همه یک جا [الحجر: ۳۹].

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُتَخَلِّصِينَ ۝۴۰﴾ مگر بندگان خالص کرده تو از ایشان [الحجر: ۴۰].
﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝۴۱﴾ گفت خدا این اخلاص در ایمان راهی است بر من راست [الحجر: ۴۱].

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝۴۲﴾ (هر آئینه) بندگان من نیست ترا بر ایشان غلبه لیکن غلبه بر کسی باشد که پیروی تو کند از گمراهان [الحجر: ۴۲].
﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۴۳﴾ و (هر آئینه) دوزخ وعده گاه ایشان است همه یک جا [الحجر: ۴۳].

﴿هَآ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۝۴۴﴾ او را هفت در است هر دری را از گمراهان حصه ایست جدا کرده شده [الحجر: ۴۴]. تعالی نعمت و احسان خود را بر پدر ما آدم علیه السلام و ماجرای دشمن او ابلیس را ذکر میفرماید، و در ضمن آن ما را از شر و فتنه شیطان بر حذر میکند، پس فرموده است تعالی: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ و هر آئینه آفریدیم آدمی را. یعنی: آدم علیه السلام را ﴿مِنْ صَلَٰصِلٍ مِّنْ حَمَآءٍ مَّسْنُونٍ﴾ از (گل خشک) آواز دهنده از لای سیاه بوی گرفته. یعنی: از گلی که بعد از تخمیر کردن خشک میشود حتی که صلصلة (آواز) و صوت پیدا میکند مانند صوت کوزه گلی، و لای سیاه بوی گرفته، گلی که بخاطر باقی ماندن آن برای مدت طولانی رنگ و بوی آن تغییر کرده است. ﴿وَالْجَانَّ﴾ و جان که پدر پریان است. پدر جن یعنی: ابلیس ﴿خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ﴾ آفریدیم او را پیش از آفریدن انسان. یعنی: آدم علیه السلام ﴿مِنْ نَّارِ السَّمُومِ﴾ از آتش سوزان. یعنی: از آتشی که حرارت آن شدید است، پس وقتی که الله تعالی خلق کردن آدم علیه السلام را اراده کرد به ملائکه فرمود: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن صَلَٰصِلٍ مِّنْ حَمَآءٍ مَّسْنُونٍ﴾ (هر آئینه) من آفریننده ام آدمی را از (گل خشک) آواز دهنده از لای سیاه بوی گرفته.

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ پس چون راست کنم. به جسد کامل ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ و بدمم در وی از روح خود پس بیفتید پیش او سجده کنان. پس از امر پروردگار خود فرمان بردند.

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ پس سجده کردند فرشتگان تمام شان یکجا. در تمام شان یکجا تأکید بعد از تأکید آمده است، تا بر این دلالت کند که یکی از آنها تخلف نکرد، و آن تعظیم امر الله تعالی، و اکرام آدم علیه السلام بود، طوریکه آنچه را او میدانست آنها نمی دانستند. ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ مگر ابلیس سر باز زد از آنکه باشد با سجده کنندگان. و این اولین دشمنی او با آدم و اولاده او بود، فرمود تعالی: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ گفت خدا ای ابلیس چیست ترا که نمی باشی با سجده کنندگان. ﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ گفت هرگز نیستم که سجده کنم آدمی را که پیدا کرده او را (از گل خشک) آواز کننده از لای سیاه بوی گرفته. پس بر امر الله تکبر کرد، و عداوت با آدم و اولاده او را شروع کرد، و عنصر خود را پسندیده گفت: من از آدم بهتر هستم.

﴿قَالَ﴾ گفت: الله تعالی به او بخاطر کفرش و تکبرش با امتناع از قبول حق: ﴿فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ پس بیرون شو از بهشت پس (هر آئینه) تو رانده شده. یعنی: از هر خیری طرد و دور ساخته شده ای ﴿وَأِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ﴾ و هر آئینه بر تست لعنت. یعنی: مذمت، و عیب، و دوری از رحمت الله ﴿إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ تا روز قیامت. پس در این و آنچه که به این مشابه است، دلیل بر اینست که او بر کفر خود، و دوری خود از خیر ادامه خواهد داد. ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ گفت ای پروردگار من پس مهلت ده مرا تا روزیکه بر انگیزته شوند مردمان. ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ گفت پس (هر آئینه) تو از مهلت داده شدگانی. تا روز وقت (معلوم) مقرر.

و اجابت کردن الله تعالی خواسته او را از روی کردم کردن در حق او نبود، بلکه آن برای او و بندگان یک امتحان است، تا صادقی که به عوض دشمن خود از دوست خود اطاعت میکند از کسیکه آنطور نیست معلوم شود، و از اینخاطر ما را نهایت بر حذر ساخته است، و آنچه را که از ما میخواهد برای ما شرح داده است.

﴿قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَعُوذُ بِكَ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ گفت ای پروردگار من بسبب آنکه گمراه کردی مرا البته بیارایم معصیت را برای ایشان در زمین. یعنی: دنیا را برایشان می آراییم، و به برگزیدن آن بر آخرت آنها را دعوت میکنم، تا هر گناهی را فرمان بردار باشند. ﴿وَلَأُعَوِّدَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ و البته گمراه کنم ایشانرا همه یک جا. یعنی: صد راه همه ایشان در صراط مستقیم شوم (یعنی نگذارم براه راست روند).

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُتَخَلِّصِينَ﴾ مگر بندگان خالص کرده تو از ایشان. یعنی: آنانکه تو آنها را خالص کرده ای، و بخاطر اخلاص شان و ایمان شان و توکل شان آنها را مجتبیٰ (انتخاب) کرده ای. الله تعالی فرمود: ﴿هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ این اخلاص در ایمان راهی است بر من راست. یعنی: راه اعتدال، و وصل شونده به من و سرای کرامت من است.

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ﴾ (هر آئینه) بندگان من نیست ترا بر ایشان غلبه. که آنها را به انواع گمراهی هائیکه تو آنها را بخواهی مایل سازی، بسبب بندگی کردن شان به پروردگار شان، و فرمانبرداری شان از اوامر او، الله تعالی آنها را مدد میکند و آنها را از شیطان عصمت میبخشد (نگهمیدارد).

﴿إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ﴾ لیکن غلبه بر کسی باشد که پیروی تو کند. پس در بدل اطاعت الرحمن، به دوستی تو و اطاعت از تو رضایت میداشته باشد، ﴿مِنَ الْغَاوِينَ﴾ از گمراهان. و الغاوی: ضد الراشد است، و آن کسی است که حق را بداند و آنها را ترک کند. و الضال کسی است که حق را بدون علم داشتن به آن ترک کند.

﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ و (هر آئینه) دوزخ وعده گاه ایشان است همه یک جا. یعنی ابلیس و لشکر او ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ﴾ او را هفت در است. هر در آن پائین تر از دیگر آنست ﴿لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ﴾ هر دری را از گمراهان. یعنی: از پیروان ابلیس ﴿جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ حصه ایست جدا کرده شده. بحسب اعمال شان، تعالی فرموده است:

﴿فَكُذِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ﴾ پس بر روی انداخته شوند در آن بتان و گمراهان (پرستندگان ایشان). و لشکر های شیطان همه [الشعراء: ۹۴-۹۵].

و وقتی تعالی ذکر فرمود که برای دشمنان خود، یعنی پیروانان ابلیس چه جزائی را از عذاب سخت آماده کرده است، این را هم ذکر فرمود که برای اولیای (دوستان) خود از فضل بزرگ، و نعمت های دائمی چه را آماده کرده است:

(۴۵-۵۰) ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ (هر آئینه) پرهیز گاران در بوستانها و

چشمه ها باشند [الحجر: ۴۵].

﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ﴾ داخل شوید آنجا بسلامتی ایمن شده [الحجر: ۴۶].

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ و بیرون کشیم آنچه در سینه‌های

ایشان بود از کینه برادر یکدیگر شده بر تخت ها روبروی یکدیگر [الحجر: ۴۷].

﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ نرسد ایشان را در آنجا رنجی و نیستند ایشان از

آنجا بیرون کرده شده [الحجر: ۴۸].

﴿نَبِيُّ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ خبر ده بندگان مرا که (هر آئینه من) آمرزنده مهربانم

[الحجر: ۴۹]. ﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ و (هر آئینه) عذاب من همان عذاب درد

دهنده است [الحجر: ۵۰].

تعالی میفرماید: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ (هر آئینه) پرهیز گاران. آنانکه از فرمانبرداری شیطان، و تمام

آنچه از گناهان و نافرمانی هائیکه آنها را به آن میخواند بپرهیزند ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ در

بوستانها و چشمه ها باشند. که در آن اقسام درختان است، و در همه اوقات در آن هر نوع

میوه های پخته و رسیده و لذیذ است.

و در وقت داخل شدن به آن برایشان گفته میشود: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ﴾ داخل شوید

آنجا بسلامتی ایمن شده. از مرگ، و خواب و خستگی، و رنج، و منقطع شدن یا کم شدن

نعمت هائیکه در آنجا است، و مرض، و غم و هم، و دیگر سختی ها.

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ﴾ و بیرون کشیم آنچه در سینه‌های ایشان بود از کینه. پس

قلب هایشان از هر دغل، و حسد سالم و صاف و با محبت میباشد ﴿إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ

مُتَقَابِلِينَ﴾ برادر یکدیگر شده بر تخت ها روبروی یکدیگر.

و آن بر زیارت کردن یکدیگر، و یکجا اجتماع کردن، و حسن ادب در میان شان دلالت میکند، با اینکه همه ایشان روی یکدیگر، و نه به پس پشت یکدیگر خود، و با لؤلؤ (مروارید) و انواع جواهرات دیگر بر آن تخت های مزین شده تکیه خواهند داشت. ﴿لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ﴾ نرسد ایشان را در آنجا رنجی. نه ظاهری و نه باطنی، و آن بخاطریکه الله آنها را نشئات و حیات کامل عطاء خواهد فرمود، که در آن حیات کامل چیزی از آفت ها نخواهد بود ﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ و نیستند ایشان از آنجا بیرون کرده شده. یعنی: آنها هیچ وقت از جنت بیرون کرده نمیشوند.

و وقتی آنچه از ساخته های خود را از جنت و دوزخ که موجب رغبت و رهبت (ترس) میشود ذکر فرمود، آنچه از اوصافی را هم از خود ذکر فرمود که موجب آن همه میشود پس فرموده است: ﴿تَبَيَّنَ عِبَادِي﴾ خبر ده بندگان مرا. یعنی: با خبر موثق، و با دلائل تأیید شده به آنها خبر ده ﴿أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ که (هر آئینه من) آمرزنده مهربانم. چون اگر آنها کامل بودن مهربانی و بخشایش او را بدانند، در اسبابی که بنده را به مهربانی او تعالی میرساند کوشش خواهند کرد، و گناه ها را قلع و قمع خواهند کرد، و از آن توبه خواهند کرد، تا به بخشایش او تعالی نائل گردند. و با آنها، امید نباید آنها را بحال امن مبالغه آمیز و غفلت بکشاند، پس آنها را تنبیه فرموده است: ﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ و (هر آئینه) عذاب من همان عذاب درد دهنده است. یعنی: در حقیقت هیچ عذابی جز عذاب الله نیست، و عذاب الله را نه کسی اندازه کرده میتواند، و نه ماهیت آن پی برده میشود، و از عذاب او تعالی بخودش پناه می جوئیم.

پس اگر بدانند که او تعالی ﴿لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ* وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ﴾ عذاب نکند مانند عذاب او هیچ یکی. و نه مقید سازد مانند مقید ساختن او هیچکسی.

[الفجر: ۲۵-۲۶] یعنی: و مانند گرفتاری او هیچکسی گرفتار نمیکند. پس حذر کنند، و از هر سببیکه موجب عذاب شان باشد دوری بجویند، پس قلب بنده باید دایم بین خوف و امید، و رغبت و ترس باشد، و وقتیکه به مهربانی و بخشایش، و جود (سخاوت) و احسان پروردگار خود ببیند، آن امید و رغبت برایش پیدا میشود، و وقتیکه به گناه ها و تقصیر های خود در مقابل حقوق پروردگار خود ببیند، خوف و ترس و نا راحتی در گناه ها برایش پیدا میشود.

(۵۱-۵۶) ﴿وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ و خبر ده ایشان را از مهمان ابراهیم

[الحجر: ۵۱]. ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ ۝۵۲﴾ چون در آمدند بر وی

گفتند سلام گفت ابراهیم (هرآئینه) ما از شما ترسانیم [الحجر: ۵۲].

﴿قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۝۵۳﴾ گفتند مترس (هرآئینه) ما مژده میدهم ترا بفرزند دانا

[الحجر: ۵۳].

﴿قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ يُبَشِّرُونَنِي ۝۵۴﴾ گفت آیا بشارت دادید مرا با وجود

اینکه رسیده بمن پیری پس بچه قسم بشارت میدهد [الحجر: ۵۴].

﴿قَالُوا بَشِّرْكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْفَاطِنِينَ ۝۵۵﴾ گفتند مژده دادیم ترا برآستی پس مباش از نا

امیدان [الحجر: ۵۵].

﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝۵۶﴾ گفت و کیست که نا امید شود از رحمت

پروردگار خود مگر گمراهان [الحجر: ۵۶].

تعالی به نبی خود محمد ﷺ میفرماید: ﴿وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ و خبر ده ایشان را از مهمان

ابراهیم. یعنی: از آن قصه عجیب، چون در قصه کردن تو برای آنها اخبار پیغامبران است، و اینکه

چه بر آنها گذشته است تا موجب عبرت گرفتن شان، و اقتداء کردن شان به آنها شود، خصوصاً

ابراهیم خلیل که الله ما را امر فرموده تا از ملت (آئین) او پیروی کنیم، و ملائکه کرام به مهمانی او

رفته بودند، و الله تعالی بر او کرم فرمود که آنها را مهمانان او ساخت.

﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا﴾ چون در آمدند بر وی گفتند سلام. یعنی: به او سلام دادند، پس

جواب شانرا داد ﴿قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ﴾ گفت ابراهیم (هرآئینه) ما از شما ترسانیم. چون وقتی

داخل شدند آنها را مهمان دانست، بسرعت خانه خود رفت و برای مهمانی شان گوساله بریان را

آورد و آنرا پیش شان گذاشت، و وقتی دید که به آن دست نمیزنند، از آنها ترسید که شاید دزدان یا

امثال دزدان باشند.

پس ﴿قَالُوا﴾ گفتند. برایش: ﴿لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ مترس (هرآئینه) ما مژده میدهم

ترا بفرزند دانا. و او اسحاق علیه السلام بود، و این مژده متضمن آن بود که او پسر بود نه دختر،

علیم، یعنی: دارای علم زیاد بود، و در آیه دیگر آمده است ﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِاسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾

و مژده دادیم او را به اسحاق که پیغمبر باشد از جمله نیکو کاران [الصافات: ۱۱۲/۳۷].

پس با تعجب به این مژده شان به آنها گفت: ﴿أَبَشِّرْهُنَّ﴾ آیا بشارت دادید مرا. به پسر ﴿عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكَيْرُ﴾ با وجود اینکه رسیده بمن پیری. و در او نوعی از یأس بود ﴿فَبِمَ تُبَشِّرُونَ﴾ پس بچه قسم بشارت میدهید. یعنی: به کدام وجه مرا مژده میدهید در حالیکه از اسباب داشتن پسر معدوم هستیم؟

﴿قَالُوا بِشَرِّكَ بِالْحَقِّ﴾ گفتند مژده دادیم ترا براستی. که در آن شک نیست، چون الله بر هر چیز قادر است، و بخصوص شما - ای اهل بیت - رحمت الله و برکات او بر شماست. ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَاطِنِينَ﴾ پس مباش از نا امیدان. آنانکه موجودیت خیر را بعید می بینند، بلکه همیشه به فضل و احسان، و منت و نیکوئی، و امتنان الله تعالی امیدوار باش، پس ابراهیم با این قول خود جواب شانرا داد:

﴿وَمَنْ يَنْتَظُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ و کیست که نا امید شود از رحمت پروردگار خود مگر گمراهان. آنانکه به پروردگار شان، و کامل بودن اقتدار او هیچ علم ندارند، اما آنکه الله تعالی با هدایت و علم بزرگ به او انعام کرده است، مأیوسی بر او هیچ راهی ندارد، بخاطریکه او کثرت اسباب و وسایل و طرق به رحمت الله را به اندازه زیاد میداند، بعداً وقتیکه با این بشارت او را مژده دادند، دانست که آنها برای موضوع مهمی فرستاده شده اند.

(۷۷-۵۷) ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ گفت پس چیست خبر شما ای فرستادگان [الحجر: ۵۷]. ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ گفتند (هرآئینه) ما فرستاده شده ایم بسوی گروهی گناهگاران [الحجر: ۵۸].

﴿إِلَّا عَالُ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ مگر کسان لوط (هرآئینه) ما البته نجات خواهیم داد ایشانرا همه یکجا [الحجر: ۵۹].

﴿إِلَّا أَمْرًا نُّهًۦ قَدَرْنَا إِنَّمَا لِمَنِ الْغَيْرُ ۖ﴾ مگر زن او مقرر کردیم که (هرآئینه) وی از بازماندگان است [الحجر: ۶۰].

﴿فَلَمَّا جَاءَ عَالُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ﴾ پس چون آمد بکسان لوط فرستادگان [الحجر: ۶۱]. ﴿قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ﴾ گفت (هرآئینه) شما گروهی نا آشنائید [الحجر: ۶۲].

﴿قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ گفتند بلکه آوردیم پیش تو آنچه که در آن شبهه میکردند [الحجر: ۶۳].

﴿وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝۶۴﴾ و آوردیم پیش تو وعده راست را و (هرآئینه) ما راست گوئیم [الحجر: ۶۴].

﴿فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبُرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۝۶۵﴾ پس بر کسان خود را پیاره از شب و تو از پی ایشان رو و باید که ننگرد از شما هیچکسی و بروید آنجا که فرموده شده اید [الحجر: ۶۵].

﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمَرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۝۶۶﴾ و وحی فرستادیم بسوی لوط این سخن را بدرستی که بنیاد این گروه بریده شده است در حالتیکه به صبح در آیند [الحجر: ۶۶].

﴿وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۝۶۷﴾ و آمدند اهل شهر خوشوقتی کنان [الحجر: ۶۷].
﴿قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفَىٰ فَلَا تَفْضَحُونِ ۝۶۸﴾ گفت لوط (هرآئینه) ایشان مهمان من اند پس رسوا نکنید مرا [الحجر: ۶۸].

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ ۝۶۹﴾ و بترسید از خدا و خوار و خجل مسازید مرا [الحجر: ۶۹].
﴿قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ ۝۷۰﴾ گفتند آیا منع نکرده بودیم ترا از (از میزبانی غریبان) حمایت عالم [الحجر: ۷۰].

﴿قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝۷۱﴾ گفت اینها دختران من اند اگر هستید کننده کاری. [الحجر: ۷۱].

﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝۷۲﴾ قسم بر زندگانی تو که این کافران در گمراهی خویش سرگردان می باشند [الحجر: ۷۲].

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۝۷۳﴾ پس دریافت ایشانرا آواز هولناک در حالیکه داخل بودند در وقت طلوع آفتاب [الحجر: ۷۳].

﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ۝۷۴﴾ پس گردانیدیم زیر آن شهر را زیر آن و بارانیدیم بر ایشان سنگ از گل محکم شده [الحجر: ۷۴].

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَكِّلِينَ ۝۷۵﴾ (هرآئینه) در این قصه نشانه است عبرت گیرندگان را. [الحجر: ۷۵].

﴿وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ۝۷۶﴾ و (هر آئینه) آنشهر ها (براهی هستند که دایم آمد و رفت دارد) براه راست واقع است [الحجر: ۷۶].

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ٧٧﴾ (هر آئینه) در این قصه نشانه است مؤمنان را [الحجر: ٧٧].
خلیل علیه السلام به ملائکه گفت: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ گفت پس چیست خبر
شما ای فرستادگان. یعنی: معامله شما چه است، و برای چه فرستاده شده اید؟

﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ گفتند (هر آئینه) ما فرستاده شده ایم بسوی گروهی گناهکاران.
یعنی: بخاطر کثرت فساد شان، و بزرگی شر شان، تا آنها را عذاب و معاقبت کنیم ﴿إِلَّا ءَالَ لُوطٍ﴾
مگر کسان لوط. یعنی: بجز از لوط و اهل او ﴿إِلَّا أَمْرَاتُهُ قَدَرْنَا إِنَّمَا لِمَنِ الْغَيْرِينَ﴾ مگر زن او مقرر
کردیم که (هر آئینه) وی از بازماندگان است. یعنی: از آنانکه در عذاب باقی میمانند، اما لوط و
اهل او را بیرون میکشیم، و آنها را از آن نجات میدهم، و ابراهیم علیه السلام در باره هلاک شدن
قوم لوط با ملائکه داخل مجادله شد، پس به او گفته شد: ﴿يَا أَبْرَاهِيمُ اعْرَضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ
أَمْرٌ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ یا ابراهیم روی بگردان از این خیال بدرستی که (حال این
است) آمده است فرمان پروردگار تو و هر آئینه این جماعه آینده است بایشان عقوبتی باز ناگردیده
[هود: ٧٦/١١]. و ملائکه از نزد ابراهیم علیه السلام رفتند.

﴿فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ. قَالَ﴾ پس چون آمد بکسان لوط فرستادگان گفت. برای شان
لوط علیه السلام ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ﴾ (هر آئینه) شما گروهی نا آشنائید. یعنی: شما را نمی شناسم و
نیدانم که هستید. ﴿قَالُوا بَلْ جِنَّتَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ گفتند بلکه آوردیم پیش تو آنچه که در آن
شبهه میکردند. یعنی: عذاب شان را آورده ایم که در آن شک داشتند، و وقتیکه آنها را به آن
وعده میدادی آنرا تکذیب میکردند (دروغ می پنداشتند) ﴿وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ﴾ و آوردیم پیش تو وعده
راست را. که در آن شوخی و مزاق نیست ﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ و (هر آئینه) ما راست گوئیم. در آنچه
که به تو گفته ایم.

﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ﴾ پس ببر کسان خود را بپاره از شب. یعنی: در اثنای شب
وقتیکه چشم ها در خواب میاشد، و هیچ کسی راز ات را نداند ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾ و باید
که ننگرد از شما هیچکسی. یعنی: بلکه سبقت کنید و سرعت کنید ﴿وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ﴾ و
بروید آنجا که فرموده شده اید. مثل اینکه راهنمای هرایشان بود که آنها را راهنمایی میکرد که بکدام
جهت بروند.

﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ﴾ و وحی فرستادیم بسوی لوط این سخن را. یعنی: خبری را برایش دادیم که در آن تبدیلی نبود ﴿أَنَّ ذَا بَرِ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ﴾ بدرستی که بنیاد این گروه بریده شده است در حالتیکه به صبح در آیند. یعنی: در وقت صبح عذابی بالای شان می آید که آنها را از بین میبرد و ریشه کن میسازد ﴿وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ﴾ و آمدند اهل شهر. یعنی: شهری که لوط علیه السلام در آنجا بود ﴿يَسْتَبْشِرُونَ﴾ خوشوقتی کنان. یعنی: به آمدن مهمانان لوط علیه السلام، و اینکه چقدر خوش روی هستند، و به اقتدار داشتن شان بر آنها، یکدیگر خود را مژده میدادند، و آن بخاطر مقصد فعل فحشای شان با آنها بود، پس آمدند تا به خانه لوط علیه السلام رسیدند، پس آنها کوشش میکردند تا بر لوط علیه السلام غالب شوند تا به مهمان او برسند، و لوط علیه السلام از آنها برایشان پناه میخواست و میگفت: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَبَفِي فَلَا تَفْضَحُونِ* وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ﴾ (هرآئینه) ایشان مهمان من اند پس رسوا مکنید مرا. و بترسید از خدا و خوار و خجل مسازید مرا. یعنی: اول تر از همه الله را مراقب بدانید، و اگر در شما هیچ خوف از الله نیست، مرا نزد مهمانانم نشرمانید، و با این کار شرمناک عزت و آبروی شانرا نریزاند.

پس ﴿قَالُوا﴾ گفتند. در جواب سخن او که مرا خجل نسازید: ﴿أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ آیا منع نکرده بودیم ترا از (میزبانی غریبان) حمایت عالم. یعنی: از مهمان کردن شان، پس ما ترا بیم داده بودیم، و کسیکه خبر کرده شده باشد عذر ندارد، پس ﴿قَالَ﴾ گفت: لوط علیه السلام از شدت و سختی اینکار که او به آن مصاب شده بود: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ اینها دختران من اند اگر هستید کننده کاری.¹ ولی به سخنان او پروا نکردند، و از اینخاطر الله تعالی به رسول خود محمد ﷺ فرمود: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ قسم بر زندگانی تو که این کافران در گمراهی خویش سرگردان می باشند. و این سکره مستی کار فحشای شان است که در آن پروای هیچ ملامتی و سرزنش را ندارند.

¹ مراد از دختران خانم های شان است، یعنی خواهشات جنسی تانرا با خانم هایتان پوره کنید، پیغامبر به منزلت پدر میباشد، از اینخاطر زنان آنها را دختران خود گفته است، یا مطلب اینست که شما با دخترانم نکاح کنید، و آنها را سامان تسکین خواهش تان کنید، من حاضر هستم تا دخترانم را در عقد نکاح شما بیاورم. (ص- ی). از ترجمه اردوی این تفسیر شریف.

و وقتی که حال فرستاده شدگان برای لوط علیه السلام ظاهر شد، درد و رنجش دور شد، پس از امر پروردگار خود فرمان برد، و با اهل خود از طرف شب بیرون شد، و نجات یافتند، اما مردم آن قریه ﴿فَأَخَذَتْهُمْ الصَّبِيحَةُ مُشْرِقِينَ﴾ پس دریافت ایشانرا آواز هولناک در حالیکه داخل بودند در وقت طلوع آفتاب، یعنی: وقتی که آفتاب طلوع میکرد، بخاطریکه شدت عقوبت در آنوقت بر آنها بیشتر میبود، ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا﴾ پس گردانیدیم زیر آن شهر را زیر آن. یعنی: شهر شانرا بر آنها سرازیر ساختیم ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾ و بارانیدیم بر ایشان سنگ از گل محکم شده. این سنگ ها هر شخصی را دنبال میکرد که از شهر فرار میکردند.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَكِّينَ﴾ (هر آئینه) در این قصه نشانه است عبرت گیرندگان را. یعنی: غور کنندگان را و متفکران را آنانکه فکر و نظر و فراست دارند، و میفهمند که مراد از آن چه است، آنها میدانند که هر که به معاصی و نافرمانی الله جرأت کند، خصوصاً به این فحشای بزرگ، الله تعالی او را با بزرگترین و شرمسار کننده ترین عقوبت ها معاقت خواهد کرد، چون آنها به شرمناک ترین بدی جرأت کرده اند.

﴿وَأَنذَرْنَا﴾ و (هر آئینه) آنشهر ها. یعنی: شهر قوم لوط ﴿لِئَسَّيِلٍ مُّقِيمٍ﴾ (براهی هستند که دایم آمد و رفت دارد) براه راست واقع است. مردم آن سر زمین که در آن رفت و آمد میکنند همه آنرا میشناسند ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (هر آئینه) در این قصه نشانه است مؤمنان را.

و در این قصه از عبرت هاست، از آن جمله اینکه: عنایت (توجه) تعالی به خلیل خود ابراهیم علیه السلام بود، چون لوط علیه السلام از پیروانان و از کسانی بود که به او ایمان آورده بود و او مثل یک شاگرد ابراهیم علیه السلام بود، پس وقتی که الله تعالی میخواست قوم لوط را به هلاکت برساند، وقتی که مستحق آن شده بودند، فرستاده های خود را امر فرمود تا از نزد ابراهیم علیه السلام هم بگذرند، تا مؤذنه پسر را برایش بدهند، و برایش خبر بدهند که برای چه فرستاده شده اند، حتی که ابراهیم علیه السلام بخاطر هلاک شدن شان با آنها مجادله کرد، تا اینکه او را قناعت دادند و قلب او مطمئن شد.

و همانطور لوط علیه السلام، چون آنها اهل وطن او بودند، پس ممکن در دل او برای آنها رقت قلب و رأفت پیدا شده بود، پس الله تعالی اسبابی را مقرر فرمود که بنا بر آن او بر قوم خود بسیار قهر بود، به اندازه ای که فکر میکرد هلاکت شان آهسته بود وقتی که برایش گفته شد: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمْ

الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿﴾ هر آئینه میعاد ایشان وقت صبح است آیا نیست صبح نزدیک [هود: ۸۱/۱۱]. و از آن: اینکه اگر الله بخواهد یک شهر را به هلاکت برساند شر و طغیان شان ازدیاد می یابد، و چون به انتهای خود برسد عذاب هائی را بالای شان واقع میکند که مستحق آن میباشند.

(۷۸، ۷۹) ﴿وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ۷۸﴾ و هر آئینه بودند اهل ایکه ستمگاران [الحجر: ۷۸]. ﴿فَأَنتَقِمْنَا مِنْهُمْ وَوَأَنهَمَا لِيَامَمٍ مُّبِينٍ ۷۹﴾ پس انتقام کشیدیم از ایشان و شهر قوم لوط و شهر ایکه براه آشکار هستند [الحجر: ۷۹]. و آنها قوم شعیب هستند، الله تعالی آنها را به ایکه وصف و مضاف فرموده است، و آن بوستانی بود با درختان زیاد، تا نعمت خود را بر آنها ذکر نماید، و اینکه آنها شکر این نعمت را ادا نکردند، بلکه بر عکس وقتیکه نبی شان شعیب علیه السلام نزد شان آمد، و آنها را به توحید دعوت کرد، و تا در پیمان و وزن بر مردم ظلم کردن را ترک کنند، و در انکار بسیار زیاد مجادله و کوشش کرد، آنها در حق خالق و در حق خلق بر ظلم خود ادامه دادند، از اینخاطر الله تعالی در اینجا آنها را با ظلم وصف فرموده است ﴿فَأَنتَقِمْنَا مِنْهُمْ﴾ پس انتقام کشیدیم از ایشان. پس عذاب روز ظله (چتر) آنها را فراگرفت، و آن عذاب روز بزرگی بود ﴿وَإِنهَمَا﴾ و شهر قوم لوط و شهر ایکه. یعنی: دیار قوم لوط، و اصحاب ایکه ﴿لِيَامَمٍ مُّبِينٍ﴾ براه آشکار هستند. یعنی: واضح هستند، مسافران هر وقت از آنجا ها میگذرند، پس از آثار آنها آنچه است که با چشمان مشاهده میشود، و صاحبان عقل های رزین با آن عبرت میگیرند.

(۸۰-۸۴) ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ۸۰﴾ و هر آئینه دروغ شمرند اهل حجر پیغامبران را [الحجر: ۸۰]. ﴿وَوَآئِنَاهُمْ ءَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۸۱﴾ و دادیم ایشانرا آیتهای خود را پس شدند از آن روگردان [الحجر: ۸۱].

﴿وَكَانُوا يَحْتُونُ مِنْ الْحَبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ۸۲﴾ و بودند که میتراشیدند از کوها خانها ایمن شده [الحجر: ۸۲]. ﴿فَأَخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۸۳﴾ پس گرفت ایشانرا آواز سخت در وقت صبح [الحجر: ۸۳]. ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۸۴﴾ پس دفع نکرد از ایشان آنچه کسب میکردند [الحجر: ۸۴].

تعالی از اهل حجر خبر میدهد، و آنها قوم صالح بودند که در حجر سکونت داشتند و در سر زمین حجاز معروف است، آنها پیغامبران را تکذیب کردند، یعنی: صالح علیه السلام را تکذیب

کردند، و کسیکه یک پیغمبر را تکذیب کند در حقیقت سائر پیغامبران را هم تکذیب کرده است، چون دعوت شان با یکدیگر متفق است، و تکذیب شان تکذیب کردن شخص آن پیغمبر نیست، بلکه آن حقی است که آورده است که تمام پیغامبران در آوردن آن اشتراک دارند.

﴿وَأَتَيْنَهُمُ آيَاتِنَا﴾ و دادیم ایشانرا آیتهای خود را. که دلالت کننده بود بر آنچه از حقی که صالح علیه السلام آنها آورده بود، و از جمله آن ماده شتر بود که از نشانه های بزرگ الله تعالی بود. ﴿فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ پس شدند از آن روگردان. از روی کبر و سرکشی بر الله تعالی ﴿وَكَانُوا﴾ و بودند - از کثرت نعمت های الله - بر آنها ﴿يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ﴾ که میتراشیدند از کوها خاها ایمن شده. از هر گونه خوف در خانه های خود مطمئن بودند، پس اگر نعمت را شکر میکردند، و نبی خود صالح علیه السلام را تصدیق میکردند الله تعالی باران ارزاق را بر آنها جاری میکرد، و با انواع ثواب عاجل و آجل (دنیا و آخرت) به آنها عزت میداد، و لکن آنها او را تکذیب کردند و پی کردند (و کشتند) آن ماده شتر را و از امر رب خود تجاوز کردند، و گفتند: ﴿يَصْلِحْ أَتَيْنَا بِمَا تَعَدَّأْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ای صالح بیار بما آنچه وعید میکنی ما را اگر هستی از پیغمبران [الأعراف: ۷/۷۷].

(۸۵) ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْصَبْ﴾ الْجَمِيلُ ۸۵ و نیافریدیم آسمانها و زمین را و آنچه ما بین آنهاست مگر بتدبیر درست و (هرآئینه) قیامت آمدنی است پس در گذر در گذشتن نیکو [الحجر: ۸۵].

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۸۶﴾ (هرآئینه) پروردگار تو اوست آفریننده (دانا) خیر [الحجر: ۸۶]. یعنی: ما زمین و آسمان را عبث و باطل خلق نکرده ایم، طوریکه دشمنان الله فکر میکنند، مگر آنها خلق نکرده ایم ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ مگر بتدبیر درست. که از جانب او تعالی است، که هر دو بر کمال و اقتدار خالق شان، و وسعت رحمت و حکمت او تعالی دلیل است، و دلیل است به علم او که همه چیز را احاطه نموده است، و او ذاتی است که عبادت جز برای او برای دیگری نیست، و هیچ شریکی ندارد، ﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ﴾ و (هرآئینه) قیامت آمدنی است. هیچ شکی در آن نیست ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ بتحقیق آفریدن آسمانها و زمین بزرگتر است از آفریدن مردمان [غافر: ۴۰/۵۷]. ﴿فَاصْصَبْ الْجَمِيلُ﴾ پس در گذر در گذشتن نیکو. و آن چنان در گذشتنی است که در آن اذیت نیست، بلکه بدی بدی کننده با احسان، و گناه او با

غفران مقابل شود، تا از پروردگار خود به اجر و ثواب بزرگ نائل شوی، چون هر چه که آمدنی است آمدن آن نزدیک است.

از معنی ایکه من در اینجا ذکر کردم، معنی بهتری برایم ظاهر شد. و آن اینست: که آنچه امر شده است در گذشتن نیکو است، یعنی: طریقه ایکه از بغض و کینه و اذیت قوی و فعلی پاک باشد، بدون در گذشتنی که نیکو نیست، و آن در گذشتنی است، که در غیر محل خود باشد، پس در جائیکه مقتضی به جزا دادن باشد از عفو و در گذشت کار گرفته نشود، مانند جزای از حد گذرندگان و ظالمان که جز عقوبت (جزا) چیز دیگری در آنها نفع ندارد، و معنی همین است. ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ﴾ (هرائینه) پروردگار تو اوست آفریننده. تمام مخلوقات ﴿الْعَلِيمُ﴾ (دانا) خیر. به همه چیز، تمام مخلوقات او و تمام آنچه که در احاطه علم اوست، یعنی از تمام کائنات هیچ چیزی او را عاجز کرده نمیتواند.

(۸۷-۹۳) ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ ۝۸۷﴾ و (هرائینه) دادیم ترا هفت آیت از آنچه در نماز مکرر خوانده میشود و دادیم ترا قرآن بزرگ [الحجر: ۸۷]. ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝۸۸﴾ باز مکن دو چشم خود را بسوی آنچه بهره مند ساخته ایم به آن جماعتها را از (کافران) و اندوه ناک مشو برایشان و پست کن بازوی خود را برای مؤمنان [الحجر: ۸۸].

﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا الْتَّائِبُ الْمُنِيبُ ۝۸۹﴾ و بگو (هرائینه من) بیم کننده آشکارم [الحجر: ۸۹]. ﴿كَمَا أُنزِلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۝۹۰﴾ (فروود خواهیم آورد عذاب) مانند آنچه فروود آورده بودیم بر تقسیم کنندگان [الحجر: ۹۰].

﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ ۝۹۱﴾ آنانکه ساختند (کتاب خدا) قرآن را پاره پاره [الحجر: ۹۱]. ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۹۲﴾ پس قسم به پروردگار تو البته سوال کنیم ایشانرا همه یک جا [الحجر: ۹۲]. ﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۹۳﴾ از آنچه میکردند [الحجر: ۹۳].

تعالی بر رسول خود ﷺ امتنان ورزیده میفرماید: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي﴾ و (هرائینه) دادیم ترا هفت آیت از آنچه در نماز مکرر خوانده میشود. صحیح ترین تفسیر اینست که آن سوره های (السبع الطوال) هفت سوره های طولانی: (البقرة) و (آل عمران) و (النساء) و (المائدة) و (الأنعام) و (الأعراف) و (الأنفال) همراه با (التوبة) است.

یا سورة فاتحه است بخاطریکه آن هفت آیات دارد، پس ﴿وَأَلْفُرْءَانَ الْعَظِيمِ﴾ و دادیم ترا قرآن بزرگ. از باب عطف عام بر خاص است، بخاطر کثرت آنچه از توحید، و علوم غیب، و احکام جلیل القدر که در مثانی، و تکرار شدن آن مضامین در آنست.

و بر قولیکه (السبع المثانی) سورة فاتحه است، معنی آن اینست، که آن هفت آیات است، در هر رکعت تکرار میشود، و وقتیکه تعالی به رسول خود ﷺ (سبع مثانی) را عطاء فرمود، گویا اینکه تعالی ایشان ﷺ را با بهترین عطاء نوازش فرمود، که رقابت کنندگان بالای آن رقابت میکنند، و مؤمنان بر آن فرحت حاصل میکنند، ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ بگو بفضل خدا و برحمت او پس بدین خیر باید که شاد شوند مؤمنان [یونس: ۵۸/۱۰]. و از اینخاطر بعد از آن فرموده است: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ باز مکن دو چشم خود را بسوی آنچه بهره مند ساخته ایم به آن جماعتها را از (کافران). یعنی: طوری تعجب نکن که فکر را به شهوات دنیا مشغول سازی که خوش گذرانا از آن برخوردار اند، و جاهلان فریب آنرا خورده اند، و با آنچه از مثانی و قرآن العظیم که الله به تو عطاء فرموده است بی نیاز باش ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ و اندوه ناک مشو برایشان. چون هیچ خیری از آنها امید نگیرد، و فایده از آنها توقع نگیرد.

پس بجای آنها مؤمنان برایت بدل بهتر و عوض بافضیلت تر است ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمُؤْمِنِينَ﴾ و پست کن بازوی خود را برای مؤمنان. یعنی: جانب خود را برای شان نرم کن، و از روی محبت و کرم و دوستی، همراهی شان خلق خوش داشته باش.

﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾ و بگو (هرآئینه من) بیم کننده آشکارم. یعنی: آنچه را از بیم دادن، و ادا کردن پیام، و تبلیغ کردن برای دور و نزدیک، و دشمن و دوست که بر تو است انجام بده، چون آنرا کردی از حساب آنها دیگر چیزی بر تو نماند، و نه از حساب تو بر آنها چیزی میماند.

و قول تعالی: ﴿كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ (فرود خواهیم آورد عذاب) مانند آنچه فرود آورده بودیم بر تقسیم کنندگان. به این معنی است: که همانطوریکه عذاب را بر کسانی نازل کردیم که کوشش میکردند باطل جلوه دادن آنچه را که آورده ای تقسیم کنند، و سعی میکردند تا در راه خدا صد راه مردم شوند. ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْفُرْءَانَ عِزِّينَ﴾ آنانکه ساختند (کتاب خدا) قرآن را پاره پاره.

یعنی: آنرا اصناف، و اعضاء و اجزاء ساختند، هر طوری بخواهند آنرا برای هوای نفس خود صرف میکنند، کسی از ایشان میگوید: جادو است، و کسی از ایشان میگوید: کھانت (غیب گوئی) است، و کسی از ایشان میگوید افتراء است و با غیر آن از اقوال کفر و تکذیب بر آن عیب می گیرند، تا صد راه هدایت مردم شوند.

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلْتَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ پس قسم به پروردگار تو البته سوال کنیم ایشانرا همه یک جا. یعنی: همه آنانکه این قرآن را بدنام میکنند، و بر آن عیب میگیرند، و آنرا تحریف میکند و تبدیل میکنند. ﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ از آنچه میکردند. و در این برای آنها در قایم بودند آنچه که بر آن بودند بزرگترین تریب، و ممانعت است.

(۹۵، ۹۴) ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۙ﴾ پس آشکار کن به آنچه فرموده میشوی و روی بگردان از مشرکان [التوبة: ۱۹].

﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۙ﴾ (هرائینه) ما بسنده ایم ترا از تمسخر کنندگان [التوبة: ۱۹]. بعداً الله تعالی رسول خود ﷺ را امر فرموده است تا پروای کفار مکه را نکنند، و نه پروای غیر شان از کفار را کنند، و آنچه را که پروردگارش ایشانرا امر فرموده است آشکار نمایند، و برای همه آنرا اعلان کنند، و هیچ عائق (مانع) را نگذارند که موضوع ایشان را به تعویق بیندازد، و نگذارند سخنان صاحبان اذهان مضطرب صد راه ایشان گردد ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ و روی بگردان از مشرکان. یعنی: پروای شانرا نداشته باش، و بگذار که در مقابل شأن تو بد رفتاری و بد زبانی کنند ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ (هرائینه) ما بسنده ایم ترا از تمسخر کنندگان. به تو و به آنچه را که آورده ای، و این وعده الله به رسول اوست که تمسخر کنندگان به او ضرر رسانده نخواهند توانست، و اینکه الله تعالی با انواع عقوبت هائیکه بخواهد آنها را از ایشان ﷺ دور نگه میدارد.

(۹۶) ﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۙ﴾ آنانکه مقرر میکنند با خدا معبود دیگر را پس زود بدانند (الحجر: ۹۶). و چنین هم کرد تعالی، طوریکه هر کس به ﷺ و سلم استهزاء میکرد الله تعالی او را هلاک میکرد، و به بدترین صورت او را قتل میکرد.

بعداً وصف شانرا ذکر فرموده است تعالی که طوریکه ترا اذیت میکنند ای رسول خدا، آنها الله را هم اذیت میکنند و همایش شریک مقرر میکنند ﴿إِلَهًا آخَرَ﴾ معبود دیگر را. در حالیکه او خالق شان و

مدبر شان است (تدبیر کار شان میدهد) ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ پس زود بدانند. عاقبت افعال شانرا وقتیکه در روز قیامت نزد الله حاضر کرده شوند.

(۹۷) ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۹۷﴾ و (هرآئینه) میدانیم آنکه تنگ میشود سینه تو به سبب آنچه میگویند [الحجر: ۹۷]. ترا از تکذیب کردن و استهزاء کردن. و ما به ریشه کن ساختن شان با عذاب، و بصورت فوری که مستحق آن هستند، قادر هستیم، لکن الله تعالی آنها را مهلت میدهد و مهمل رها نمی گذارد.

(۹۸) پس تو ای محمد ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۹۸﴾ بپاکی یاد کن پروردگار خود را با ستایش او و باش از سجده کنندگان [الحجر: ۹۸]. یعنی: ذکر، و تسبیح، و تحمید الله را، و نماز خواندن را کثرت بده، چون آن سینه را فراخ میسازد و گشایش میبخشد، و در امورت ترا معاونت میکند.

(۹۹) ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۹۹﴾ و عبادت کن پروردگار خود را تا وقتیکه برسد بتو یقین [الحجر: ۹۹]. یعنی: مرگ، یعنی: در تمام اوقات با انواع عبادات به نزدیک شدن الله تعالی ادامه بده، و ﷺ هم امر پروردگار خود بجا میآوردند، پس همیشه با جدیت و مواظبت در عبادت میبودند تا که از جانب پروردگار شان برای شان یقین (باز گشت بسوی رب شان) آمد ﷺ، تسلیماً کثیراً.

تفسیر سورة الحجر اتمام یافت.

تفسیر سورة النحل

و آن مکی است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝۱﴾ آمد حکم خدا پس بشتاب طلب
مکنید آنرا پاک است خدا و بلند قدر است از آنکه شریک او مقرر میکنند [النحل: ۱].
﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝۲﴾
فرود می آرد فرشتگان را بوحی باراده خود بر هر که خواهد از بندگان خود که بترسانید باین
مضمون که خدا میفرماید که نیست هیچ معبود مگر من پس بترسید از من [النحل: ۲].
تعالی - در قریب بودن آنچه که وعده فرموده است و اینکه وقوع آن حتماً تحقق خواهد
یافت میفرماید - : ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ آمد حکم خدا پس بشتاب طلب مکنید آنرا.
چون آن آمدنی است، و هر چه که آمدنی باشد قریب میباشد ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾
پاک است خدا و بلند قدر است از آنکه شریک او مقرر میکنند. در نسبت شریک داشتن، و
فرزند، و همسر و نظیر و مانند، و غیر آنچه که مشرکان به او تعالی آنرا نسبت میدهند، که لایق
جلال او نیست، یا منافی کمال اوست، و وقتی از آنچه که دشمنان او تعالی به آن او را وصف
میکنند خود را منزّه ساخت، وحی را که بر انبیای خود نازل فرموده است ذکر فرمود، که موجب
میشود تا در آنچه از صفات کمال که به الله نسبت داده میشود از آن وحی پیروی شود پس فرموده
است:

﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ﴾ فرود می آرد فرشتگان را بوحی باراده خود. یعنی: با وحی که
در آن حیات روح است ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ بر هر که خواهد از بندگان خود. از
کسانیکه میداند که برای حمل کردن پیام مناسب است.

و هسته و مدار دعوت مرسلین بر این قول تعالی است: ﴿أَنْ أُنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾^۱ بترسانید باین مضمون که خدا میفرماید که نیست هیچ معبود مگر من پس بترسید از من. یعنی: بر معرفت داشتنی الله و بر یگانه دانستن او تعالی در صفات عظمت او که صفات الوهیت است، و بر تنها عبادت کردن الله بدون شریک به او تعالی است، پس همین آنچه است که الله کتاب های خود را با آن نازل فرموده است، و پیغامبران خود را فرستاده است، و شرائع را همه طوری ساخته است که به همین دعوت می دهد، و تشویق میکند، و با آنانکه بر ضد آن محاربه میکنند جهاد کند، و بضد آن قیام کند، بعداً تعالی دلائل و براهین را بر آن ذکر نموده و فرموده است:

(۹-۳) ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۳﴾ آفرید آسمانها و زمین را به تدبیر درست بلند قدر است از آنکه شریک مقرر میکنند [النحل: ۳].

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۴﴾ آفرید آدمی را از منی پس ناگهان وی ستیزنده است آشکارا [النحل: ۴].

﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۵﴾ و چارپایان را آفریده برای شما در ایشان پوششی است (گرم کننده) و منفعتهای دیگر است و بعض آنها را میخورید [النحل: ۵].

﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۶﴾ و شما را در آنها زینتی است چون وقت شام از صحرا باز می آیند و چون بسوی صحرا بچرا میروند [النحل: ۶].

﴿وَتَحْمِلُ أُنْفُسَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَيْغِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ ۷﴾ و بر میدارند بارهای گران شما را بسوی شهریکه نباشید شما رسنده بدان مگر بمشقت جانها هر آئینه پروردگار شما البته بخشاینده مهربان است [النحل: ۷].

﴿وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحُمَيْرِ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۸﴾ و آفریدیم اسپانرا و اشتران و خرانرا تا سوار شوید بر آن و برای آرایش و می آفریند آنچه نمیدانید [النحل: ۸].

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَاذِبٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّيْكُمْ أَجْمَعِينَ ۹﴾ و بر خدا میرسد راه (میانه) برابر و بعض راههای کج هم است و اگر خواستی راه نمودی شما را همه یک جا [النحل: ۹].

این سورة مبارکه به سورة النعم هم مسمی است، چون الله تعالی در اول آن اصول و قواعد آنرا ذکر فرموده است، و در آخر آن متممات و مکملات آنرا ذکر فرموده است، پس خبر داده است که آسمانها و زمین را به تدبیر درست آفریده است، تا بندگان با آن بر عظمت خالق آسمانها و زمین

استدلال کنند، و اینکه او تعالی را چه نعت های کمال است، و بدانند که او تعالی آنها را برای کسانی که او تعالی را با آنچه از شرایعی که آنها بر زبان پیغمبران خود بر آنها نازل فرموده است مسکن ساخته است، ﴿تَعْلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾ بلند قدر است از آنکه شریک مقرر میکنند. یعنی: تعالی از شرک ورزیدن شان منزّه و معظم است، چون معبود حقیقی خود او تعالی است، که عبادت، و حُب، و سر افکندگی جز برای او برای دیگری نباشد، و وقتی که آفریدن مخلوقات و آسمانها را ذکر فرمود، آنچه را هم که در آن دو است ذکر فرمود. و با اشرف شان شروع کرد و آن انسان است پس فرمود: ﴿خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ آفرید آدمی را از منی. پی در پی تدبیر او را کرد، و او را ترقی و نشو و نما داد، تا که بشر تام شد، اعضای ظاهری و باطنی او کامل شد، و باران نعمت ها را بر او بیارید، تا اینکه تکمیل شد، پس بخود فخر کرد و خود را پسندید.

﴿فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ﴾ پس ناگهان وی ستیزنده شد آشکارا. احتمال دارد که مراد این باشد: که او ستیزنده آشکارا با پروردگار خود شد، به او کفر میورزد، و با پیغامبران او مجادله میکند، و آیات او را تکذیب میکند، و اول خلق شدن خود را فراموش میکند، و آنچه انعام هائی را که الله به او انعام فرموده است فراموش میکند، و از آن نعمت ها در گناه ها و نافرمانی او مدد میگیرد. و احتمال دارد که معنی این باشد: که الله آدمی را از نطفه نشأت بخشید، و او را از یکطور به

طور دیگر انتقال داد، تا که عاقل و متکلم، و دارای ذهن و رأی شد، و محاصمت و مجادله میکند، پس بنده باید شکر رب خود را کند که او را به حالی رسانید، که هیچ چیزی از آن در امکان قدرت خودش نبود.

﴿وَالْاَنْعَمَ خَلَقَهَا﴾ و چارپایان را آفریده برای شما. یعنی: بخاطر شما، و بخاطر منفعت ها و مصلحت های شما، از جمله منافع بزرگ برای شما ﴿فِيْهَا دِفْءٌ﴾ در ایشان پوششی است (گرم کننده). که شما از پشم آن، و موی آن و پوست آن، برای لباس، و فرش، و خانه اخذ میکنید. ﴿و﴾ در آن برای تان ﴿مَنْفَعٌ﴾ منفعتهای دیگر است. غیر از آن ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ﴾ و بعض آنها را میخورید.

﴿وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ﴾ و شما را در آنها زینتی است چون وقت شام از صحرا باز می آیند و چون بسوی صحرا بچرا میروند. یعنی: بوقت شام در آمدن این چهار پایان به خانه های خود برای استراحت، و در وقت صبح وقتی که به چراگاه میروند برایتان در آن زیبایی

است، و از فایده زیبائی شان چیزی بخود شان بر نمیگردد، بلکه شما از آنها تحمل حاصل میکنید
 طوریکه با لباس های تان، و اولاد تان، و اموال تان تحمل میکنید، و آنرا دوست میدارید.
 ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ﴾ و بر میدارند بار های شما را. از قبیل بار های گران تان، بلکه خود تانرا بر
 میدارند ﴿إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ﴾ بسوی شهریکه نباشید شما رسنده بدان مگر
 بمشقت جانها. و لکن الله تعالی آنها را برایتان رام و مطیع تان ساخته است.
 پس بر بعض شان سوار میشوید، و بر بعض شان هر چه را از اشیای ثقیل که بخواهید به سر
 زمین های دور، و قطر های با وسعت حمل میکنید ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ هر آئینه پروردگار شما
 البته بخشنایند مهربان است. طوریکه به آنچه که محتاج هستید و ضرورت دارید آنرا برایتان مسخر
 ساخته است، پس تمام ثنا و ستایش او را طوری است که لائق جلال و عظمت قدرت او، و جود
 و کرم و نیکوئی بی پایان اوست.
 ﴿وَالْخَيْلِ وَالْإِبَالِ وَالْحَمِيرِ﴾ و آفریدیم اسپانرا و اشتهران و خرانرا. و آنها را برایتان مسخر ساختیم
 ﴿لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ تا سوار شوید بر آن و برای آرایش. یعنی: یکبار برای ضرورت به رکاب آنها را
 استعمال میکنید، و باری هم بخاطر جمال و زینت، و خوردن را ذکر نفرموده است، بخاطریکه
 خوردن قاطر و خر حرام است، و اسپ - در غالب - برای خوردن استعمال نمی شود، بلکه از
 خوف از بین رفتن نسل آن ذبح آن برای خوردن نمی شده است، و اگر نه در صحیحین ثابت
 است که نبی ﷺ خوردن گوشت اسپ را اجازه داده اند.
 ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ و می آفریند آنچه نمیدانید. آنچه از اشیاء که بعد از نزول قران بوجود
 می آید که خلق آنها را در بر و بحر و هوا سوار میشوند، و در مصالح و منافع خود آنها را استعمال
 میکنند، و عین خود آن اشیاء را ذکر نفرموده است، چون الله تعالی در کتاب خود ذکر نمی فرماید
 جز آنچه را که بندگان می شناسند، یا نظیر (هم مانند) آنرا می شناسند، و اما اگر چیزی را نظیر
 نداشته باشد ذکر نماید آنرا نمی شناسند، و مراد آنرا نمی فهمند، پس اصل جامعی را ذکر میفرماید
 که در آن آنچه را که میدانند و آنچه را که نمیدانند داخل میشود، طوریکه نعمت های جنت را
 ذکر فرموده است، و آنچه را نام برده است که میدانیم و نظیر آنرا مشاهده میکنیم، مانند خرما و
 انگور و انار، و زیبا ترین آنچه را که نظیری را برایش نمی شناسیم در این قول تعالی است: ﴿فِيهِمَا
 مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ رَّوْجَانٍ﴾ در آن دو از هر میوه دو قسم میباشد [الرحمن: ۵۵/۵۲].

پس همچنان در اینجا، مرکب هائی را ذکر فرموده است که ما می شناسیم، مثل اسپ، و قاطر، و خر، و شتر، و کشتی ها، و باقی را در قول خود: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ و می آفریند آنچه نمیدانید. و وقتی که تعالی راه حسی را ذکر فرمود، و اینکه برای بندگان خود آنچه را مسخر نموده است از قبیل شتر و غیر آن تا این راه ها را قطع نمایند، راه معنوی رساننده به خود را هم ذکر نمود، پس فرموده است: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ﴾ و بر خدا میرسد راه (میانه) برابر. یعنی: راه راست که نزدیکترین و مختصر ترین راه رسیدن به الله است.

اما راهی که در عقاید و اعمال آن ظلم است، و آن تمام راه هائی است مخالف راه راست، پس آن قطع کننده راه به الله، و رساننده به سرای بدبختی است، پس هدایت شدگان به اذن (حکم) پروردگار شان راه راست را اختیار میکنند، و سرکشان (که نمیخواهند هدایت یابند) آن راه را از دست میدهند، و راه ظلم و جور را اختیار میکنند، ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّيْنَكُمُ أَجْمَعِينَ﴾ و اگر خواستی راه نمودی شما را همه یک جا. لکن از کرم و فضل خود بعضی را هدایت میکند، و نظر به حکمت و عدل خود بعض دیگر را هدایت نمیکند.

(۱۰، ۱۱) ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾
اوست آنکه فرود آورد از آسمان آب را برای شما از آن آشامیدنی است و از آن آب درختان است که در آن میچرانید [النحل: ۱۰]

﴿يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾
۱۱ ﴿مِرویانند برای شما بسبب آب زراعت و زیتون را و درختان خرما و انگور را و از هر جنس میوه ها (هرآئینه) در این نشانه است مرگروهی را که فکر می کنند [النحل: ۱۱].

با آن در کمال قدرت و رحمت الله که آب را از ابر های نازک و لطیف پائین میفرستد فکر میکنند، در آن ابر آنقدر آب فراوان میباشد که خود شان مینوشند و مواشی شان مینوشند، و زراعت شان آبیاری میشود، پس از آن ثمرات و حاصلات زیاد، و نعمت های فراوان بیرون می آید.

(۱۲) ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾
۱۲ ﴿و مسخر کرد برای شما شب و روز را و آفتاب و ماه را و ستارگان مسخرند بفرمان وی (هرآئینه) در این نشانه هاست مرگروهی را که در می یابند [النحل: ۱۲].

یعنی: این چیزها را برای منافع و انواع مصلحت های شما مسخر گردانیده است، چون شما هیچوقت از آنها بی نیاز نیستید، در شب سکون میابید و میخوابید، و استراحت میکنید، و در روز برای امرار معاش تان و منافع دین و دنیای تان به هر طرف منتشر میشوید، و در آفتاب و مهتاب روشنی، و نور، و درخشش، و اصلاح شدن درختان، و میوه ها، و نباتات، و خشک شدن رطوبت ها، و دور شدن سردی هائی است که برای زمین و اجسام مضر است، و غیر از آن دیگر ضروریات و احتیاجات است که تابع موجودیت آفتاب و مهتاب میباشد.

و در آفتاب و مهتاب و ستارگان زینت آسمان است، و در تاریکی های بر و بحر راهیابی و هدایت، و دانستن وقت، و حساب زمان است، که از آن انواع مختلف دلائل حاصل میشود، و نشانه ها تصرف میشود، از اینخاطر آنها را در این قول خود جمع نموده است: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (هرآئینه) در این نشانه هاست مرگروهی را که در می یابند. یعنی: گروهی که عقل دارند و آنرا برای تدبیر و تفکر در اشیاء استعمال میکنند که برای چه مقصدی مهیاء شده اند و آماده کرده شده اند، در آنچه که می بینند و می شنوند تعقل میکنند، نه مانند دیدن غافلان که نصیب شان از دیدن آن نصیبی است که جانوران را از آن نصیب است که عقل ندارند.

(۱۳) ﴿وَمَا ذَرَأَّا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ و مسخر کرد آنچه آفرید برای شما در زمین گوناگون رنگ های او (هر آئینه) در این نشانه است مرگروهی را که در آن تعقل می کنند [النحل: ۱۳]. یعنی: آنچه را از حیوانات و درختان، و نباتات، و غیر آن که الله تعالی برای بندگان در روی زمین پیدا کرده و منتشر ساخته است، در اختلاف رنگ های شان، و اختلاف منافع شان، بر کمال قدرت الله تعالی، و عام بودن نیکی او، و فضل و کرم او نشانه است، و اینکه عبادت جز برای الله یگانه و بدون شریک نباید برای دیگری باشد. ﴿لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾ مرگروهی را که در آن تعقل می کنند. یعنی: آنچه از علم نافع را که الله آنها را در غور و تأمل کردن بر آن خوانده است بیاد خود میداشته باشند، تا به حقیقتی برسند که این علم بر آن دلالت میکند.

(۱۴) ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً ثَلَاثُونَ يَوْمًا وَتَأْكُلُ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ و اوست آنکه مسخر کرد دریا را تا بخورید از آن گوشت تازه و تا بیرون آرید از وی زیور که بپوشید آنرا و می بینی کشتیها را

رونده در دریا و تا طلب معیشت کنید از فضل او و شاید که (شکر کنید) احسان پذیرید [النحل: ۱۴]. یعنی: تنها اوست که هیچ شریکی ندارد ﴿الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ﴾ آنکه مسخر کرد دریا را. و برای منافع متنوع تان آنرا مهیاء ساخت ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ تا بخورید از آن گوشت تازه. و آن ماهی و خنک است که از آن آنرا شکار میکنید ﴿وَتَسَخِّرُجَوْا مِنْهُ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا﴾ و تا بیرون آرید از وی زیور که بپوشید آنرا. پس به جمال تان و و حسن تان حسن را می افزاید ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ﴾ و می بینی کشتیها را. و مرکب ها را ﴿مَوَاحِرَ فِيهِ﴾ رونده در دریا. سینه بحر پر از موج را شق کرده، مسافرین و ارزاق شان و اموال شان و تجارت شان را که با آن در طلب ارزاق و فضل الله هستند، از یک قُطر به قُطر دیگر حمل میکنند. ﴿وَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ﴾ و شاید که (شکر کنید) احسان پذیرید. وی را که این چیز ها را برایتان میسر و مهیاء ساخته است، و ثنا و ستایش الله را کنید که با آن بر شما احسان فرموده است، پس تمام حمد و ثناء و شکر الله تعالی راست، طوریکه بندگان را فوق آنچه از مصالح و منافع شان عطاء فرموده است که آنرا طلب میکنند، عالی تر از آنچه را که آرزو میکنند، و از تمام آنچه که خواسته اند برایشان داده است، ثنای او تعالی را حساب کرده نمیتوانیم، بلکه او تعالی چنان است که خودش ثنای خود را فرموده است.

(۱۶، ۱۵) ﴿وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رُوْسَىٰ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ ۱۵﴾ و افگند در زمین کوه های محکم برای احتراز (از آنکه بجنباند شما را) مبدا خم کند شما را همراه خود و آفرید جویها و راهها تا بود که شما راه یاب شوید [النحل: ۱۵].

﴿وَعَلَّمَتِ وَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۝ ۱۶﴾ و آفرید نشاها و بستارگان ایشان راه می یابند [النحل: ۱۶].

یعنی: ﴿وَالْقَىٰ﴾ و افگند. الله تعالی بخاطر بندگان خود ﴿فِي الْأَرْضِ رُوْسَىٰ﴾ در زمین کوه های محکم. و آن کوه های بزرگ است؛ تا نگذارد آنها را بجنباند، و خلق را نا راحت سازد، تا برای شان ممکن شود که در زمین زراعت کنند و ساختمان ها بناء کنند، و بالای آن سیر کنند، و از رحمت او تعالی است که در آن دریا ها را جاری ساخته است، آنرا از سر زمین های دور به زمین های سوق میدهد که به آبیاری ضرورت دارد، و تا مواشی خود و زراعات خود را آب دهند، دریا ها در روی زمین، دریا ها در بطن زمین که از آنها با حفر کردن آب را استخراج میکنند، تا به آبی میرسند که الله آنرا برای شان مسخر ساخته است، پس آنرا با آلات متنوع استخراج میکنند، از رحمت او تعالی است که در

زمین راه ها ساخته است که به سر زمین های دور دست وصل میکند، ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ تا بود که شما راه یاب شوید. به آن سر زمین های دور دست، حتی زمین هائی را در می یابی که در تسلسل با کوه ها مخلوط اند، و الله تعالی در آن کوه ها برای نفوذ مردم دره ها و راه ها را ساخته است تا مردم آنرا اختیار کنند.

(۱۷-۲۳) ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ آیا کسیکه می آفریند مانند کسیست که نمی آفریند (آیا پند نمی گیرید) آیا شما نمی سنجید [النحل: ۱۷].

﴿وَإِنْ تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ و اگر بشمارید نعمت خدا را احاطه نکنید آنرا (هرآئینه) خدا آمرزنده مهربان است [النحل: ۱۸].

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ و خدا میداند آنچه پنهان میدارید و آنچه آشکارا می کنید [النحل: ۱۹].

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ و آنانکه می پرستند کافران ایشان را به جز خدا نمی آفریند چیزی را و ایشان آفریده میشوند [النحل: ۲۰].
﴿أَمْ مَوْتُ غَيْرِ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ مردگانند (نه زندگان) جان ندارند و نمیدانند که کی بر انگیزته خواهند شد [النحل: ۲۱].

﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فُلُوفُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ معبود شما خدای یگانه است پس آنانکه معتقد نمیشوند به آخرت دلهای ایشان (ناشناس است) همه پذیرنده نیست و ایشان (سرکشند) مغرور اند [النحل: ۲۲].

﴿لَا جَزَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾ بی شبهه است هرآئینه خدا میداند آنچه پنهان میدارند و آنچه آشکار می کنند هر آئینه او دوست نمی دارد سرکشان را [النحل: ۲۳]. وقتی تعالی مخلوقات بزرگ خود را که خلق نموده است، و آنچه از نعمت های فراوانی

را که بر آنها انعام نموده است ذکر فرمود، این را هم ذکر فرمود که هیچکس شبیه و همتا و نظیر او نیست، پس فرموده است: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ﴾ آیا کسیکه می آفریند. تمام مخلوقات را، و او کننده هر چه است که بخواهد ﴿كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ مانند کسیست که نمی آفریند. هیچ چیزی را، نه کم، و نه زیاد را ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (آیا پند نمی گیرید) آیا شما نمی سنجید. که منفرد در خلق کردن، حقدار تر است تا همه عبادت خالص برای او باشد؟ چون طوریکه او در خلق کردن و تدبیر دادن کار ها واحد است، در

عبادت و الهیت و توحید و عبادت شدن هم باید واحد باشد.

و همانطوریکه در وقت آفریدن شما و آفریدن غیر از شما شریکی نداشت، در عبادت کردن او هم برایش همتا و نظیر قرار ندهید، بلکه دین را تماماً برای او خالص گردانید ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ و اگر بشمارید نعمت خدا را. تنها برای شکر کردن عدد آنرا بشمارید ﴿لَا تُحْصَوْهَا﴾ احاطه نکنید آنرا. یعنی: آنرا شمرده نمیتوانید پس چه رسد به آنکه شکر آنرا ادا کرده بتوانید، چون نعمت های ظاهری و باطنی او تعالی بر بندگان از هر اصناف نعمت ها به تعداد نفَس ها و لحظات است، که بندگان بعضی آنرا میدانند و بعضی آنرا غیدانند، و آن مصائب و تکالیفی را که از آنها دفع میکند، پس بیشتر از آنست که شمرده شود.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (هرآئینه) خدا آمرزنده مهربان است. که با وجود نعمت های بسیار زیاد خود با شکر بسیار ناچیز از شما راضی میشود. و طوریکه رحمت او فراخ و گسترده است، و جود (سخاوت) او فراوان است، و مغفرت او همه بندگان را شامل است، علم او هم تمام آنها را در احاطه خود دارد. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ و خدا میداند آنچه پنهان میدارید و آنچه آشکارا می کنید. بر خلاف کسیکه بعوض او تعالی پرستش میشود، آنها ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا﴾ نمی آفرینند چیزی را. کم باشد یا زیاد ﴿وَهُمْ يُخْلُقُونَ﴾ و ایشان آفریده میشوند. پس در صورتیکه آنها خود در ایجاد شدن شان به الله تعالی محتاج هستند چطور آفریده میتوانند؟

و همراه با آن از اوصاف کمال هیچ چیزی ندارند، نه علم و نه غیر آن را دارند.

﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾ مردگانند (نه زندگان). پس نه می شنوند، و نه می بینند، و نه چیزی تعقل کرده میتوانند، آیا همین را بجای پروردگار عالمیان معبود می گیرید؟ پس هلاک باد عقل های کافران، چه گمراه و چه فاسد است عقل هایشان! که چون عقل هایشان فاسد بود در ظاهر ترین چیز انحراف کردند، که ناقص از هر وجه را، که هیچ اوصافی از کمال ندارد، و هیچ چیزی از افعال ندارد، با کاملی از هر وجه برابر میکنند که دارای تمام صفات کمال است، و از آن صفات کاملترین و عظیم ترین آنرا دارد، علم او تمام اشیاء را احاطه کرده است، و قدرت او عام است، و رحمت او طوری وسعت و گسترش دارد که تمام عالم ها را مملوء کرده است، و ستایش و مجد و کبریا و عظمت دارد، که هیچ کسی از مخلوقات او بعضی اوصاف او را ندارد، و از اینخاطر فرموده است تعالی: ﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ معبود شما خدای یگانه است. او الله أحد و فرد و صمد

است، که نه کسی را زاده و نه از کسی زاده شده است و هیچ یک همتای او نیست، پس جلال و عظمت او تعالی در قلب های اهل ایمان و اهل عقل مستحکم است، و دوستی او تعالی در قلب هایشان بزرگ است، و تمام آنچه از نزدیک کننده های بدنی و مالی، و اعمال قلبی و اعمال جوارح را که در توان شان است برای او تعالی صرف مینمایند، و با نام های زیبای او، و صفات و افعال پاک و مقدس او ثنای او تعالی را میگویند ﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ﴾ پس آنانکه معتقد نمیشوند به آخرت دلهای ایشان (ناشناس است) همه پذیرنده نیست. لهذا موضوع بزرگی که جز جاهلان و عناد کنندگان دیگری از آن انکار نمیکند توحید الله است.

﴿وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ در حالیکه ایشان (سرکشند) مغرور اند.

﴿لَا جَرَمَ﴾ بی شبهه است. یعنی: براستی و حتماً ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (هرآئینه) خدا میداند آنچه پنهان میدارند و آنچه آشکار می کنند. اعمال قبیح (زشت) شان را میداند ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾ هر آئینه او دوست نمی دارد سرکشان را. بلکه از آنها شدیداً متنفر است، و از جنس عمل شان آنها را مجازات خواهد داد. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ بتحقیق آنانکه تکبر میکنند از عبادت من بزودی در آیند در دوزخ ذلیل شدگان [غافر: ۴۰/۶۰].

(۲۴-۲۹) ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَادَّا أَنْزَلْ رَبُّكُمْ قَالُوا أَطَّيْرُ الْأَوَّلِينَ ۚ﴾ و چون گفته شود به ایشان

چیست آنچه فرو فرستاده است پروردگار شما گویند افسانه های پیشینیان است [النحل: ۲۴].

﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوَارِ الْأَذِينَ يَضِلُّوهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ۚ﴾ تا

بردارند بار (گناهان) خود را بالتمام روز قیامت و بردارند پاره از بار (گناهان) آنانکه گمراه

میسازند ایشانرا بغیر تحقیق (دانش) آگاه شوید بد است باری که بر میدارند [النحل: ۲۵].

﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَنْتَهُمْ

الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ﴾ هر آئینه فریب کردند آنانکه پیش از ایشان بودند پس بیامد

فرمان خدا بسوی عمارت ایشان از جانب بنیاد ها پس افتاد برایشان سقف از بالای ایشان و آمد

بدیشان عذاب از آنجا که نمیدانستند [النحل: ۲۶].

﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخَذُّهُمْ وَيَقُولُ آيُنْ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْفِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ

الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ﴾ باز روز قیامت رسوا کند ایشانرا و گوید کجا اند شریکان

من که مخالفت میکردید در حق ایشان گویند اهل علم هر آئینه رسوائی و سختی امروز بر کافران است [النحل: ۲۷].

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۲۸﴾ آنانکه قبض ارواح ایشان میکردند فرشتگان حالانکه ستمگار بودند بر خویش پس انداختند آن کافران پیغام انقیاد را ما هرگز نمی کردیم هیچ عمل بد گفته شود آری هر آئینه خدا داناست به آنچه می کردید [النحل: ۲۸].

﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبَشِّرْهُم بِمَنْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ۲۹﴾ پس در آئید بدروازه های دوزخ جاویدان در آنجا پس بدست جای سرکشان (دوزخ) [النحل: ۲۹]. تعالی از شدت تکذیب کردن مشرکین آیات الله را خبر داده میفرماید: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَ﴾ و چون گفته شود به ایشان چیست آنچه فرو فرستاده است پروردگار شما. یعنی: وقتیکه در باره قرآن و وحی که بزرگترین نعمت است که الله آنرا به بندگان انعام فرموده است، از آنها پرسیده شود، که سخن تان در باره آن چه است؟ و آیا این نعمت را شکر میگذارید، و به آن اعتراف میکنید، یا به آن کفر میورزید و مخالف میکنید؟ پس آنها بدترین و خبیث ترین جواب را میدهند، و میگویند: ﴿أَسْطِيرُ الْأُولَى﴾ افسانهای پیشینیان است. یعنی: دروغ است که محمد آنرا برای الله ساخته، و جز قصه های پیشینیان چیز بیش نیست که نسل ها بعد از نسل ها از آن نقل میکنند، که در آن راست هم است و دروغ هم است، پس این سخن را میگفتند، و پیروان خود را به آن میخواندند، پس گناه های خود را هم حمل میکنند، و گناه های کسانی را هم حمل میکنند که تا به روز قیامت از آنها فرمان میبرند و پیروی شانرا میکنند.

و قول تعالی: ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ بَعِيرٌ عَلِيمٌ﴾ و بردارند پاره از بار (گناهان) آنانکه گمراه میسازند ایشانرا بغیر تحقیق (دانش). یعنی: آنانکه تقلید شانرا میکردند که بجز آنچه که به آن خوانده شده بودند دیگر علمی نداشتند، پس گناه آنچه را که به آن دعوت کرده اند حمل میکنند، اما آنانکه میدانستند، هر کدام شان بجرم خود مستقل است، بخاطریکه آنچه را که آنها میدانستند او هم میدانست ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ آگاه شوید بد است باری که بر میدارند. یعنی: چه بد است آن بار گرانی که بر شانه های خود حمل کرده اند از گناهان خود شان و از گناهان کسانی را که گمراه ساخته اند. ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ هر آئینه فریب کردند آنانکه پیش از ایشان

بودند. با پیغامبران خود، و با انواع حيله ها برای رد کردن آنچه را که آورده بودند، و با مکر های خود قصر های بزرگ بنا کردند.

﴿فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ﴾ پس پیامد فرمان خدا بسوی عمارت ایشان از جانب بنیاد ها. یعنی: عذاب الله به بنیاد و اساس (عمارت های) مکر و فریب شان آمد ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوَقِهِمْ﴾ پس افتاد برایشان سقف از بالای ایشان. پس آنچه را که بنا کرده بودند عذاب شد و با آن تعذیب شدند ﴿وَأَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ و آمد بدیشان عذاب از آنجا که نمیدانستند. و آن اینکه آنها فکر کردند که این بنیان برایشان نفع خواهد داشت، و آنها را از عذاب وقایه خواهد کرد، پس در آنچه که بنا کرده بودند عذاب شان بود.

و این از بهترین مثال های الله تعالی در باطل ساختن مکر دشمنان اوست، چون دعوت پیغامبران را در آنچه که آورده بودند فکر کرده و سنجیده تکذیب میکردند، و از باطل برای خود اصول و قواعد میساختند تا به آن رجوع کنند، و با آن اصول و قواعد خود آنچه را که پیغامبران آورده بودند رد میکردند، و بر بدی کردن و ضرر رساندن به پیغامبران و پیروانان شان هم حيله و مکر میکردند، پس مکر شان وبال خود شان شد، پس در تدبیر خود شان تباهی شان بود، و آن بخاطر این بود که مکر شان در راه بد بود ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ و احاطه نمی کند فریب بد مگر باهل او [فاطر: ۴۳/۳۵]. این در دنیا است، در حالیکه عذاب آخرت بیشتر رسوا کننده است، و از اینخاطر فرموده است: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْزِيهِمْ﴾ باز روز قیامت رسوا کند ایشانرا. یعنی: در برابر تمام خلائق آنها را شرمسار کند، و دروغ شان، و افترای شانرا بر الله برای شان بیان کند.

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ شُرِكَاؤُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْفِقُونَ فِيهِمْ﴾ و گوید کجا اند شریکان من که مخالفت میکردید در حق ایشان. یعنی: با الله و حزب او محاربه و دشمنی میکردید، و زعم اینرا میکردید که آنها با الله شریک هستند، و چون این سوال را از آنها پرسد، جوابی جز اقرار به گمراهی خود، و اعتراف به مخالفت خود را نخواهند داشت. پس گویند: ﴿ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَي أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ گم شدند از ما و اقرار کنند بر نفسهای خود که بیشک ایشان کافر بودند [الأعراف: ۳۷/۷].

﴿قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ گویند آنانکه داده شده اند علم. یعنی: علمای ربانی (خدا پرست). ﴿إِنَّ الْحَزْنَ أَكْبَرُ الْيَوْمِ﴾ هر آئینه رسوائی درین روز. یعنی: روز قیامت ﴿وَالسُّوءُ﴾ و بدی. یعنی: عذاب

﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ بر کافران است.

و در این فضیلت اهل علم ثابت میشود، و اینکه آنها در این دنیا هم نطق کنندگان بر راستی اند، و در آنروز هم، و اینکه در نزد الله و نزد خلق او در قول شان اعتبار است. بعداً ذکر فرموده است که در وقت وفات و در روز قیامت با آنها چه میکند و فرموده است: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ آنانکه قبض ارواح ایشان میکردند فرشتگان حالانکه ستمگار بودند بر خویش. یعنی: در حالی آنها را قبض روح کنند که ظلم شان و گمراهی شان بسیار زیاد باشد، و تمام عذاب و رسوائی و اهانت که در آن مقام بالایشان است معلوم باشد.

﴿فَأَلْقُوا السَّلَمَ﴾ پس انداختند انقیاد را. یعنی: تسلیم میشوند، و از آنچه که بجای الله آنرا می پرستیدند انکار میکنند و گویند: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾ نبودیم ما که عمل کنیم هیچ بدی. پس برایشان گفته شود: ﴿بَلَىٰ﴾ آری. شما بدی میکردید، پس ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ هر آینه خدا داناست به آنچه می کردید. پس انکار کردن تان برایتان چیزی فایده نمیکند، و این در بعضی موقف های روز قیامت است، آنچه را که در دنیا بر آن بودند منکر میشوند در فکر اینکه شاید برای شان کدام نفعی برساند، پس چون اعضای بدن شان بالای شان شهادت میدهد، و آنچه که بر آن بودند آشکار میشود اقرار کنند و اعتراف کنند، از اینخاطر تا که به گناه هان خود اعتراف نکنند به جهنم داخل نمیشوند.

﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ پس در آئید بدروازه های دوزخ. اهل هر عمل از دروازه ایکه لائق حال شان باشد داخل میشوند ﴿فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ پس بدست جای سرکشان (دوزخ). آتش جهنم، آن جای حسرت، و پشیمانی، و سرای بدبختی، و درد، و محل هم و غم، و موضع غضب الحي القيوم است، از عذاب آن برای لحظه هم دور نخواهند شد، و عقاب دردناک آن یک روز هم از سر شان پس نخواهد شد، رب رحیم از آنها روی گرداند، و آنها را عذاب بزرگ بچشاند. (۳۰-۳۲) ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعَمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ و گفته شد متقیانرا چیست آنچه فرو فرستاد پروردگار شما گفتند فرو فرستاده است بهترین سخن را مر آنانرا که نیکو کاری کردند در این سرای برای شان حالت نیک است و (هرآینه) سرای آخرت بهتر است و (هرآینه) نیکو سرای متقیان است (آخرت) [النحل: ۳۰].

﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ٣١﴾
 بوستانهای همیشه ماندن در آیند آنجا میرود زیر آن جویهای ایشان راست آنجا هر چه خواهند همچنین جزا میدهد خدا متقیانرا [النحل: ٣١].

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٢﴾
 قبض ارواح ایشان میکنند فرشتگان در حالیکه آنها پاک باشند از شوائب شرک گویند فرشتگان سلام بر شما باد در آئید به بهشت بسبب آنچه بودید که عمل میکردید [النحل: ٣٢].

وقتیکه تعالی قول تکذیب کنندگان را به آنچه که الله تعالی نازل نموده است ذکر فرمود، آنچه را که متقیان گفتند هم ذکر فرمود، و اینکه آنها به این اعتراف کردند و اقرار کردند که آنچه را که الله نازل فرموده است نعمت بزرگ، و خیر بزرگ است که الله با آن بر بندگان احسان فرموده است، و آن نعمت را قبول کردند، و با قبولیت و اطاعت استقبال کردند، و الله را بر آن شکر نمودند، پس آنرا آموختند، و بر آن عمل کردند ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ مر آنرا که نیکو کاری کردند. در عبادت الله تعالی، و به بندگان الله نیکی کردند، پس برای آنها ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ در این سرای برای شان حالت نیک است، برایشان رزق فراوان، و زندگی بدون مشقت، و اطمینان قلب، و امن و سرور باشد. ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ و (هرآئینه) سرای آخرت بهتر است. از این سرای، و آنچه از انواع لذت ها و میل آور هائیکه در آنست، پس نعمت این سرای کم است، و مملوء از آفات است، بر خلاف نعيم آخرت، و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَلَنِعَمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ و (هرآئینه) نیکو سرای متقیان است (آخرت).

﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ بوستانهای همیشه ماندن در آیند آنجا میرود زیر آن جویهای ایشان راست آنجا هر چه خواهند. یعنی: هر آنچه نفس هایشان آرزو کند، و به هر آنچه که اراده شان تعلق پیدا کند، به کاملترین و تمام ترین وجه آن برای شان حاصل میشود، پس هر نوعی از انواع نعمت ها را که بطلبند که در آن لذت قلب، و سرور روح است جز برایشان حاضر شود، و از اینخاطر الله اهل جنت را تمام آنچه را میدهد که تمنا کنند، حتی که نعمت هائی را برایشان یاد آور میشود که در فکر شان خطور نکرده باشد. پس مبارک است ذاتی که کرم او نهایت ندارد، و جود او حد ندارد، آنکه در صفات ذات و صفات افعال، و در آثار این نعت ها، و در عظمت پادشاهی و ملکوت (سلطنت) او هیچ چیزی مانند او نیست.

﴿كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ همچنین جزا میدهد خدا متقیانرا. کسانی را که با ادا کردن آنچه از فرایض و واجبات متعلق به قلب، و بدن، و زبان، که حق او تعالی است، و حق بندگان اوست که بر آنها فرض ساخته است، و ترک آنچه که الله آنها را از آن نمی فرموده است، از قهر و عذاب الله خود را وقایه میکنند.

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ﴾ آنانکه قبض ارواح ایشان میکنند فرشتگان. بر تقوای خود دوام میدهند ﴿طَيِّبِينَ﴾ در حالیکه آنها پاک باشند از شوائب شرک. یعنی: از هر نقص و کثافت که میخواهد به آنها راه یابد، و در ایمان شان خلل بیاندازد، قلب هایشان با معرفت الله و محبت او تعالی پاک و مطهر باشد، و زبان شان با ذکر و ثناء و ستایش او تعالی، و اعضای بدن شان با اطاعت و قبولیت پاک باشند.

﴿يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ گویند فرشتگان سلام بر شما باد. یعنی: تحیت کامل، و سلامتی از هر آفت برای شما حاصل شده است. و از هر چیزیکه نمی پسندید سالم شده اید ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ در آئید به بهشت بسبب آنچه بودید که عمل میکردید. از قبیل ایمان داشتن به الله، و به امر او عمل کردن، چون عمل سبب و ماده اصلی داخل شدن به جنت، و نجات یافتن از آتش است، و آن عمل از رحمت و احسان الله برایشان حاصل میگردد، نه به زور و قدرت خود شان.

(۳۴، ۳۳) ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۳۳﴾ انتظار نمیکشند کافران مگر آنکه بیایند بایشان فرشتگان یا بیاید فرمان پروردگار تو همچنین کردند آنانکه پیش از ایشان بودند و ستم نکرد بر ایشان خدا و لیکن بودند بر نفسهای خود ستم میکردند [النحل: ۳۳].

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَخَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۳۴﴾ پس رسید بایشان جزای آن بدیها که کردند و فرود آمد بایشان آنچه به آن استهزاء میکردند [النحل: ۳۴].

تعالی میفرماید: آیا آنانکه آیات الله برایشان آمده است تا به آن ایمان آورند، و تذکر داده شدند ولی متذکر نشدند انتظار میکشند ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ مگر آنکه بیایند بایشان فرشتگان. برای قبض کردن روح شان ﴿أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ﴾ یا بیاید فرمان پروردگار تو. به عذابی که بالای شان نازل شدنی باشد، چون آنها در واقع شدن آن عذاب بر آنها مستحق شده اند ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ همچنین کردند آنانکه پیش از ایشان بودند. تکذیب کردند، و تکفیر کردند، بعداً

ایمان نیاوردند تا که بالایشان عذاب نازل شد. ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ و ستم نکرد بر ایشان خدا. که آنها را عذاب کرد ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ و لیکن بودند بر نفسهای خود ستم میکردند. چون نفس آنها برای عبادت الله خلق شده است، تا سر انجام آن حاصل کردن کرامت الله باشد، پس آنها ستم کردند، و آنچه را که برای آن خلق شده بودند ترک کردند، و نفس های خود را در معرض اهانت دلیمی و بدبختی قرار دادند که ملازم آن است.

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ پس رسید بایشان جزای آن بدیها که کردند. یعنی: سزای اعمال شان و آثار آن ﴿وَوَحَّىٰ بِهِمْ﴾ و فرود آمد بایشان. یعنی: بر آنها نازل شد ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ آنچه به آن استهزاء میکردند. و کسی را که به آنها خبر میداد مسخره میکردند، پس آن امریکه آنها مسخره میکردند بالایشان نازل شد.

(۳۵) ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ ۖ﴾ و گفتند آنانکه شرک آوردند اگر خواستی نمی پرستیدیم بجز وی هیچ چیزی را (نه) ما و نه پدران ما و حرام نمیدانستیم به غیر فرمان وی هیچ چیزی را همچنین کردند آنانکه پیش از ایشان بودند پس نیست بر پیغامبران بجز خبر رسانیدن آشکارا [النحل: ۳۵].

یعنی: مشرکین مشیعت الله را دلیل شرک ورزیدن خود قرار میدادند، و اینکه اگر الله میخواست آنها شرک نمیکردند، و نه چیزی [از حیوانات] را حرام میساختند که الله تعالی آنها حلال ساخته است مانند بچره و وصیله و حام و غیر آن از امثال شان را، و این دلیل شان باطل است، اگر صحیح میبود، الله تعالی مردمان ما قبل شانرا بر شرک شان هرگز عذاب نمیکرد، ولی آنها را با شدید ترین عذاب معاقبت کرد، و اگر آن کار شان نزد الله محبوب میبود آنها را عذاب نمیکرد، و قصد شان با آن جز رد کردن حقی نیست که پیغامبران آنها آورده اند، و اگر نه آنها میدانند که نزد شان هیچ حجتی علیه الله تعالی نیست.

بخاطریکه الله تعالی آنها را بر امر و نهی پا بند ساخت، و عمل کردن بر آنچه را که آنها را بر آن مکلف ساخته بود برایشان ممکن ساخت، و آنها را قدرت مشیعت و اختیار را داد تا افعال شان از آن صادر شود، پس قضاء و قدر را حجت و دلیل قرار دادن شان از باطل ترین باطل هاست، در حالیکه همه میدانند و حس کرده میتوانند که انسان قدرت انتخاب کردن هر چه را که میخواهد کند

دارد، بدون اینکه کسی در آن با او منازعه کند، پس تکذیب کردن الله تعالی و تکذیب کردن پیغامبران او تعالی، و تکذیب کردن امور عقلی و حسی را یکجا کرده بودند ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ پس نیست بر پیغامبران بجز خبر رسانیدن آشکارا. یعنی: ظاهر و آشکار که به قلب ها وصل میشود، و نزد هیچکس بر علیه الله تعالی حجت و دلیل باقی نمی ماند.

پس اگر پیغامبران امر و نهی رب آنها را برایشان آورده باشد، و آنها قضاء و قدر را دلیل بیاورند، در دست پیغامبران از امر چیزی نیست، بلکه حساب شان نزد الله عز و جل است. (۳۶، ۳۷) ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۝۳۶﴾ و (هرآئینه) فرستادیم در هر گروهی پیغامبری را که عبادت کنید خدا را و احتراز کنید از بتان پس از ایشان کسی بود که راه نمودش خدا و از ایشان کسی بود که ثابت شد بروی گمراهی پس سیر کنید در زمین پس بنگرید چگونه شد آخر کار تکذیب کنندگان [النحل: ۳۶]. ﴿إِنْ حَرِصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ۝۳۷﴾ اگر طمع (کوشش) کنی بر هدایت ایشان پس هر آئینه خدا راه نمی نماید آنرا که گمراه میسازد و نیست ایشان را هیچ یاری دهنده [النحل: ۳۷].

تعالی خبر میدهد که حجت او تعالی بر تمام امت ها قائم شده است، و اینکه به همه امت ها متقدم شان و متأخر شان پیغامبر فرستاده است، و همه شان بر دعوت واحد، و دین واحد، متفق هستند، و آن عبادت الله واحد بدون شریک است ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ﴾ که عبادت کنید خدا را و احتراز کنید از بتان. پس امت ها بحسب استجاب کردن شان و عدم استجاب کردن شان به دو قسمت تقسیم شدند ﴿فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ﴾ پس از ایشان کسی بود که راه نمودش خدا. پس از پیغامبران بطور علمی و عملی پیروی کردند ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ و از ایشان کسی بود که ثابت شد بروی گمراهی. پس آنها راه گمراهان را پیروی کردند.

﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ پس سیر کنید در زمین. با اجسام تان و قلب هایتان ﴿فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ پس بنگرید چگونه شد آخر کار تکذیب کنندگان. و شما از آن عجایب را خواهید دید، پس تکذیب کننده را نمی بینی مگر اینکه هلاک شده است.

﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ﴾ اگر طمع (کوشش) کنی بر هدایت ایشان. و در آن جهد خود را بذل نمائی ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾ پس هر آئینه خدا راه نمی نماید آنرا که گمراه میسازد. اگر چه که هر سبب هدایت را انجام دهد جز الله دیگری او را هدایت کرده نمی تواند ﴿وَمَا هُمْ مِّنْ تُصْرِينَ﴾ و نیست ایشان را هیچ یاری دهنده. که از عذاب الله آنها را مدد، و یا وقایه کند. (۳۸-۴۰) ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ۳۸.

و قسم خوردند بخدا محکمترین سوگند های ایشان نه بر انگیزد خدا آنها را که بمیرد آری بر انگیزد وعده درست لازم شده بروی و لیکن اکثر مردمان نمیدانند [النحل: ۳۸]. ﴿لَيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَهَمَّ كَانُوا كَذِبِينَ﴾ ۳۹ (آری بر انگیزد) تا بیان کند برای ایشان آنچه اختلاف میکنند در آن و تا بدانند کافران که ایشان بودند دروغگوی [النحل: ۳۹]. ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ۴۰ جز این نیست که قول ما چیزی را چون خواهیم آفریدن او را که گوئیم مر آن چیز را بشو پس میشود [النحل: ۴۰].

تعالی از مشرکین تکذیب کنندگان پیغامبر خود خبر میدهد که آنها ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ و قسم خوردند بخدا محکمترین سوگند های ایشان. یعنی: در تکذیب کردن الله تعالی با تأکید سوگند غلیظ را سوگند خوردند، و اینکه الله مرده ها را زنده نمیکند، و بعد از خاک شدن شان قدرت زنده کردن شانرا ندارد.

تعالی سخن شانرا تکذیب نموده فرموده است: ﴿بَلَىٰ﴾ آری. آنها را زنده خواهد ساخت و همه آنها را یکجا خواهد ساخت برای آنروزیکه در آن هیچ شکی نیست، ﴿وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾ وعده درست لازم شده بروی. نه آنرا خلاف میکند و نه آنرا تغییر میدهد ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ و لیکن اکثر مردمان نمیدانند. و از جهل بزرگ شان است که زنده شدن و به جزاء رسیدن را منکر میشوند.

بعداً حکمت را در جزاء و دوباره زنده کردن ذکر نموده فرموده است: ﴿لَيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ﴾ (آری بر انگیزد) تا بیان کند برای ایشان آنچه اختلاف میکنند در آن. پس در مسائل خورد و بزرگ، حقایق را بیان میکند و واضح میسازد. ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَهَمَّ كَانُوا كَذِبِينَ﴾ و تا بدانند کافران که ایشان بودند دروغگوی. تا ببینند که اعمال شان موجب حسرت شان شده است، و وقتیکه

امر رب تان آمد معبودان تان که آنها را با الله میخواندید چیزی برایتان نفع نرسانید، و وقتی که ببینند که آنچه را عبادت میکردند هیزم دوزخ است، و ببینند که آفتاب و مهتاب بی نور شده اند، و ستارگان متناثر (متفرق) شده اند، و برای کسانی که آنها را می پرستیدند واضح میشود که آفتاب و مهتاب و ستارگان همه بندگان مسخر هستند، و در تمام حالات به الله تعالی مفتقر (فقر) هستند، و آن برای الله نه سخت است نه شدید، چون او تعالی وقتی چیزی را بگوید: بشو، پس بدون منازعه و امتناع همان میشود، بلکه طبق آنچه خواهد شد که او تعالی آنها را اراده کند و بخواهد.

(۴۱، ۴۲) ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝۴۱﴾ و آنانکه ترک دیار خود کردند برای خدا بعد از آنکه ستم کرده شد برایشان البته جای دهیم ایشانرا در دنیا شهری نیکو و (هرآئینه) مزد آخرت بزرگتر است اگر میدانستند [النحل: ۴۱].

﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝۴۲﴾ آنانکه صبر کردند و بر پروردگار خود توکل می نمایند [النحل: ۴۲]. تعالی از فضیلت اهل ایمان خبر میدهد که در امتحان افتاده بودند ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ﴾ آنانکه ترک دیار خود کردند برای خدا. یعنی: در راه او، و خواست رضای او ﴿مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ بعد از آنکه ستم کرده شد برایشان. با اذیت و محنت از طرف قوم شان، آنانکه ایشانرا در فتنه انداختند تا دوباره آنها را به کفر و شرک برگردانند، پس وطن و دوستان خود را رها کردند، و بخاطر طاعت الرحمن از نزد شان کوچ کردند، پس دو ثواب را برایشان ذکر فرموده است، ثواب عاجل در دنیا از رزق پر وسعت، و زندگی خوشحال را که بعد از هجرت با چشمان خود مشاهده کردند، و بر دشمنان خود منتصر شدند، و ممالک را فتح کردند، و غنائم بزرگی را غنیمت گرفتند، پس متمول شدند، پس الله در دنیا آنها را نیکوئی عطاء فرمود.

﴿وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ﴾ و (هرآئینه) مزد آخرت. که الله به زبان رسول خود آنها را وعده فرموده است ﴿أَكْبَرُ﴾ بزرگتر است. از مزد دنیا طوریکه فرموده است تعالی: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ آنانیکه ایمان آوردند و هجرت کردند و جهاد کردند در راه الله بمالهای خود و جانهای خود بزرگتر است در درجه نزد الله و همین گروه ایشان کامیابند.

﴿يُسِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾ مژده میدهد ایشانرا پروردگار شان

برحمتی از خود و رضامندی و جنتهای که برای ایشان در آنها باشد نعمت دائم.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ حال آنکه جاوید باشند در آنها همیشه بیشک الله نزد

او اجر بزرگ است [التوبة: ۲۰/۹-۲۲].

و قول تعالی: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ اگر میدانستند. یعنی: اگر به آنچه از اجر و ثوابی که نزد الله

برای کسی است که به الله ایمان دارد، و در راه او حجرت کرده است علم یقینی میداشتند، هیچ

کسی از آن تخلف نمیکرد. بعداً وصف اولیای خود را ذکر نموده است و فرموده است: ﴿الَّذِينَ

صَبَرُوا﴾ آنانکه صبر کردند. بر اوامر الله و از نواهی او تعالی، و بر واقعات درد ناکی که الله تعالی

آنها قضاء و قدر نموده است، و بر اذیت شدن و محنت کشیدن ها در آن ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ و

بر پروردگار خود توکل می نمایند. یعنی: آنها در نافذ کردن اموری که نزد شان محبوب است بر الله

تعالی اعتماد میکنند، نه بر خود شان. و با آن امور شان کامیاب میباشد، و حال شان استقامت

میداشد باشد، پس صبر و توکل وسط تمام امور است، پس هر چه که از کسی فوت میشود از عدم

صبر او، و بذل نکردن جهد اوست در آنچه که از او خواسته شده است، و یا از عدم توکل و

اعتماد کردن به الله تعالی است.

(۴۳، ۴۴) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

۴۳﴾ و نفرستاده ایم پیش از تو مگر مردانی را که وحی فرستادیم بسوی ایشان پس سوال کنید از

اهل کتاب اگر نمیدانید [النحل: ۴۳].

﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ فرستادیم ایشان

را بدلائل و کتاب ها و فرو آوردیم بسوی تو کتاب تا بیان کنی برای مردمان شریعتی را که فرود

آورده شده بسوی ایشان و تا بود که ایشان تفکر کنند [النحل: ۴۴].

تعالی به نبی خود محمد ﷺ میفرماید: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا﴾ و نفرستاده ایم پیش

از تو مگر مردانی را. یعنی: تو شروع پیغمبران نیستی، قبل از تو ملائکه را نفرستاده بودیم، بلکه

مردان کامل را فرستاده بودیم و نه هم زنان را ﴿نُوحِي إِلَيْهِمْ﴾ که وحی فرستادیم بسوی ایشان. شرایع

و احکام را، که این از فضل و احسان او بر بندگان است، بدون اینکه چیزی را از نزد خود شان

بیاورند ﴿فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّكْرِ﴾ پس سوال کنید از اهل کتاب اگر نمیدانید. یعنی: از اهل کتاب های سابقه ﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ اگر نمیدانید. اخبار پیشینیان را.

یعنی: اگر شک دارید اینکه: آیا الله مردان را فرستاده است یا نه؟ پس از کسانی پرسید که آنرا میدانند و برای شان دلائل و کتاب ها نازل شده است، و آنها خوانده اند و فهمیده اند، و همه شان نزد خود اقرار میکنند که الله تعالی تنها به مردان قریه ها وحی میفرستد، و عموم این آیه در مدح اهل علم است، و اینکه بهترین نوع آن علم داشتن به کتابی است که از جانب الله نازل شده است.

چون الله تعالی کسانی که علم ندارند در تمام حوادث بر رجوع کردن به اهل علم امر فرموده است، و در ضمن آن برای اهل علم تعدیل و تزکیه است، چون به سوال کردن از ایشان امر فرموده است، و با سوال کردن، جاهل از اهل علم از مسئولیت خارج میشود، و به این هم دلالت میکند که الله تعالی اهل علم را بر وحی خود و تنزیل خود امین قرار داده است، و آنها به تزکیه نفس شان، و متصف شدن به صفات کمال مأمور شده اند.

و بافضیلت ترین اهل ذکر اهل این قرآن عظیم است، چون در حقیقت اهل ذکر آنها اند، و آنها به این اسم از غیر شان اولی تر اند، و از اینخاطر فرموده است تعالی: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الدِّكْرَ﴾ و فرو آوردیم بسوی تو کتاب. یعنی: قرآن را که در آن ذکر آنچه از امور ظاهری و باطنی دین و دنیای شان است که بندگان به آن احتیاج دارند ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ تا بیان کنی برای مردمان شریعتی را که فرود آورده شده بسوی ایشان. و این واضح ساختن الفاظ و واضح ساختن معانی را شامل میباشد ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ و تا بود که ایشان تفکر کنند. در آن، پس به حسب آمادگی شان و التزام دادن شان به آن از خزانه های آن و علوم آن استخراج کنند.

(۴۷-۴۵) ﴿أَفَأَمِّنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ

حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ﴾ آیا ایمن شده اند آنانکه اندیشیدند تدبیر های بد از آنکه فرو برد خدا ایشانرا در زمین یا بیاید بایشان عذاب از آنجا که ندانند [النحل: ۴۵].

﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلُبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۚ﴾ یا بگیرد ایشانرا در رفت و آمد ایشان پس نیستند ایشان عاجز کننده [النحل: ۴۶].

﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ٤٧﴾ یا بگیرد ایشانرا بعد از ترس پس (هرآئینه) پروردگار شما البته مهربان بخشاینده است [النحل: ۴۷]. این از جانب الله برای اهل کفر و تکذیب، و ارتکاب دهندگان انواع معصیت ها ترساندن است، از اینکه آنها را در حال غفلت شان به عذاب گرفتار کند، در حالیکه هیچ در فکر آن نباشند، یا عذاب آنها از بالا گیرد، یا از پائین شان با فرو نشاندن زمین و غیر آن، و یا در حال مصروفیت و شغل خود باشند، و عذاب در فکر شان خطور نکند، و یا در حال خوف دادن شان از عذاب باشد، پس در هر حالی از احوال که باشند آنها الله را عاجز کرده نمیتوانند، بلکه آنها در قبضه اوست، و پیشانی شان در دست او تعالی است.

و لکن او رؤوف و رحیم است، بر عذاب عاصیان عجله نمیکند، بلکه آنها را مهلت میدهد و عافیت میدهد و رزق میدهد، در حالیکه آنها او را و اولیای او را اذیت میکنند، و با آنها دروازه های توبه را برایشان باز میگذارد، و آنها را به قلع و قمع کردن بدی ها که برای آنها ضرر دارد دعوت میکند، و با فضیلت ترین کرامت ها، و مغفرت را برای آنچه از گناه ها که از آنها صادر میشود برایشان وعده میدهد، پس مجرم باید از رب خود شرم کند که نعمت های الله در هر لحظه بالای او نازل میگردد، در حالیکه نا فرمانی های او در تمام اوقات بطرف رب او بالا میرود، و تا بداند که الله مهلت میدهد و مهمل رها نمیکند، و اگر عاصی را گرفتار کند، او را به اخذ عزیز مقتدر گرفتار میکند، پس باید بسویش توبه کند، و در تمام امور خود به او رجوع کند، چون او رؤوف و رحیم است.

پس به رحمت واسع او تعالی، و احسان بی پایان او سبقت و سرعت کنید، و طریق وصل کننده به فضل رب رحیم را سلوک کنید، و آگاه باشید که آن طریق تقوا و عمل به آنچه است که او تعالی آنرا دوست دارد و بر آن راضی میشود.

(۴۸-۵۰) ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَتَّحُونَ ظُلُفَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذُخْرُونَ ٤٨﴾ آیا ندیده اند بسوی آنچه پیدا کرده است خدا از چیزی میگردد سایه های او از جانب راست و از جانب چپ سجده کنان برای خدا و حال آنکه ایشان (خوارند) عاجز اند [النحل: ۴۸].

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ۴۹ و

خدایا سجده میکند آنچه در زمین است از (جنبنده) جان دار و فرشتگان و ایشان سر کشی نمیکنند [النحل: ۴۹].

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ۵۰ ﴿مِيتْرَسَنْدْ اَزْ پَروردگارْ خُودْ اَزْ بَالایِ ایشانْ

و میکنند آنچه فرموده میشوند [النحل: ۵۰].

تعالی میفرماید: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ آیا ندیده اند. یعنی: شک کنندگان در یگانه بودن و عظمت و

کمال پروردگار شان ﴿إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ بسوی آنچه پیدا کرده است خدا از چیزی.

یعنی: بسوی تمام مخلوقات او که سایه های شان خم میشود ﴿عَنِ الْيَمِينِ﴾ از جانب راست. و

از جانب ﴿وَالشَّمَالِ سَجْدًا لِلَّهِ﴾ چپ سجده کنان برای خدا. یعنی: سایه های تمام اشیا در برابر

عظمت و جلال الله تعالی با نهایت عاجزی سجده کننده اند ﴿وَهُمْ ذُخِرُونَ﴾ و حال آنکه ایشان

(خوارند) عاجز اند. یعنی: ذلیل و مسخر و در تحت تدبیر او مقهور هستند، از میان هیچ چیزی

نیست که پیشانی آن در گرفت الله تعالی نباشد و تدبیر آن نزد او نباشد.

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ﴾ و خدایا سجده میکند آنچه در

زمین است از (جنبنده) جان دار. از حیوانات ناطقه (انسان) و غیر ناطقه ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ و

فرشتگان. مکرم، که بعد از عموم آنها را از روی فضیلت شان و شرف شان و کثرت عبادت

شان خاص قرار داده است، و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ و ایشان سر

کشی نمیکنند. یعنی: با وجود کثرت عبادت شان، و عظمت اخلاق شان و قوت شان از

عبادت او تعالی سر کشی نمیکنند، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ

يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ (هرگز) ننگ ندارد مسیح که باشد بنده خدا و نه فرشتگان

مقرب [النساء: ۱۷۲].

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ میترسند از پروردگار خود از بالای ایشان. و تیکه تعالی آنها را

بخاطر کثرت طاعت شان، و فروتنی شان به الله مدح فرمود، بخاطر ترس داشتن شان از الله هم مدح

شانرا فرمود که با ذات و قدرت خود، و کمال اوصاف خود بالای سر شان است، پس آنها در

تحت دست او تعالی ذلیل و مقهور هستند.

﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ و میکنند آنچه فرموده میشوند. یعنی: هر چه الله تعالی آنها را امر فرماید، به خوشی و اختیار خود از آن فرمانبرداری میکنند، و سجده مخلوقات به الله تعالی دو قسم است: سجده از مجبوری و آن به آنچه از صفات کمال دلالت میکند که او تعالی دارد، و آن برای تمام مخلوقات عام است، مؤمن باشد یا کافر، نیکو کار باشد یا فاجر، حیوان ناطق باشد یا غیر آن، و سجده اختیاری مخصوص اولیای او و بندگان مؤمن او از ملائکه و غیر شان از [مخلوقات] است.

(۵۱-۵۵) ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَخَذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَازَهُبُونَ﴾ و گفت خدا مگیرید دو معبود جز این نیست که وی معبود یگانه است پس از من بترسید [النحل: ۵۱]. ﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ﴾ و مر او راست آنچه در آسمانها و زمین است و مر او راست عبادت همیشه (لازم شده) آیا از غیر خدا میترسید [النحل: ۵۲].

﴿وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تُمْ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ﴾ و آنچه با شماست از نعمت پس از جانب خداست باز چون برسد بشما سختی پس بسوی او می نالید [النحل: ۵۳]. ﴿تُمْ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرِجْمٍ يُشْرِكُونَ﴾ باز چون بردارد سختی را از شما ناگهان فریقی از شما به پروردگار خود شریک مقرر میکنند [النحل: ۵۴]. ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمْنَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ تا ناسپاسی کنند به آنچه دادیم ایشانرا پس بهره مند شوید پس زود خواهید دانست [النحل: ۵۵].

تعالی تنها به پرستش خود بدون شریک به او امر میفرماید، و به انفراد خود در نعمت دادن و وحدانیت استدلال نموده میفرماید: ﴿لَا تَتَخَذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ مگیرید دو معبود. یعنی: در الهیت برای او شریکی قرار ندهید، در حالیکه ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ جز این نیست که وی معبود یگانه است. در اوصاف بزرگ متوجّد است، و در تمام افعال خود متفرد (فرد) است. پس طوریکه در ذات خود، و نام های خود، و نعت های خود، و افعال خود واحد است، در عبادت هم او را واحد قرار دهید، و از اینخاطر فرموده است: ﴿فَإِنِّي فَازَهُبُونَ﴾ پس از من بترسید.

یعنی: از من خوف داشته باشید، و از امر من فرمان برید، و نهی مرا اجتناب کنید، بغیر اینکه با من چیزی از مخلوقات را شریک مقرر کنید، چون آنها همه شان مملوک الله تعالی هستند.

﴿وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا﴾ و مر او راست آنچه در آسمانها و زمین است و مر او راست عبادت همیشه (لازم شده). یعنی: دین و عبادت، و ذلت (سر افکندگی) در همه اوقات، تنها برای الله باشد، بر مخلوق است تا دین را برای الله خالص گردانند، و به بندگی او خود را رنگ دهند.

﴿أَفَعَيِّرَ اللَّهُ تَتَوُونَ﴾ آیا از غیر خدا میترسید. از میان اهل زمین یا اهل آسمانها؟ آنها نه برایتان مالک ضرر است و نه نفع، و الله در عطاء و احسان منفرد است، ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ﴾ و آنچه با شماست از نعمت. ظاهری و باطنی ﴿فَمِنْ اللَّهِ﴾ پس از جانب خداست. هیچکس در آن شریک او نیست ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ﴾ باز چون برسد بشما سختی. از قبیل فقر، و مرض، و شدت ﴿فَالَيْهِ تَجَرُّونَ﴾ پس بسوی او می نالید. یعنی: به دعا و زاری آواز بلند میکنید، با وجود علم داشتن تان که ضرر و سختی را جز او دیگری دفع نمیکند، پس آن ذاتیکه در عطاء کردن آنچه که می پسندید، و در دفع کردن آنچه که نمی پسندید منفرد است، همان ذاتی است که عبادت نباید جز تنها از برای او برای دیگری باشد. و لاکن مردم زیادی بالای خود ظلم میکنند، و وقتیکه از سختی آنها را نجات میدهد، نعمت الله را که بر آنها نازل شده است پنهان میدارند، پس بعض مخلوقات فقیر او وقتیکه به حال رخاء و رونق و شگوفائی میرسند به او شرک میورزند، و از اینخاطر فرموده است: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ تا ناسپاسی کنند به آنچه دادیم ایشانرا. یعنی: به ایشان عطاء نموده ایم، طوریکه آنها را از سختی نجات داده ایم، و از مشقت آنها را رها نموده ایم ﴿فَتَمْتَعُوا﴾ پس بهره مند شوید. کمی در دنیای تان ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ پس زود خواهید دانست. عاقبت کفر ورزیدن تانرا.

(۵۶-۶۰) ﴿وَيَعْلَمُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيحًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَسُنُكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ۝۵۶﴾

و مقرر کردند برای چیزیکه نمیدانند حصه از آنچه دادیم ایشانرا سوگند بخدا البته پرسیده خواهید شد از آنچه افترا میکردید [النحل: ۵۶].

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ۝۵۷﴾ و مقرر میکنند برای خدا دخترانرا پاک است او و مقرر میکنند برای خویش آنچه رغبت نمایند [النحل: ۵۷].

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ و چون مژده داده شود یکی از

ایشان را بتولد دختر گردد روی او سیاه و او پر باشد از غم [النحل: ۵۸].

﴿يَتَوَرَّعُونَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

۵۹ ﴿پنهان شود از قوم از بدی آنچه او را مژده داده شده آیا نگاه دارد آن مولود را بر خواری یا

پوشد او را در خاک آگاه شوید بد است آنچه حکم میکنند [النحل: ۵۹].

﴿لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّیِّ ۚ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ۶۰ ﴿مر آنانرا که

معتقد نمی شوند به آخرت صفت بد است و برای خداست صفت بلند و اوست غالب با

حکمت [النحل: ۶۰].

تعالی از جهل و ظلم مشرکین، و افترای شان دروغ را به الله خبر میدهد، و اینکه آنها برای بت

های شان که نه علم دارند، و نه نفع و ضرر رسانده میتوانند، از آنچه که الله تعالی به آنها روزی

داده است و انعام بخشیده است برای بتان خود نصیب مقرر میکنند، پس با رزق او در شرک

ورزیدن به او کمک میگیرند، و با آن به بت هائیکه خود شان آنرا تراشیده اند تقرب میجویند،

طوریکه فرموده است تعالی:

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنْ أَحْرَثٍ وَّالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ

لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ﴾ و مقرر کردند برای خدا از آنچه او پیدا کرده از جنس زراعت و

چهارپایان حصه را گفتند این حصه برای خداست به گمان خویش و این حصه برای شرکاء که ما

مقرر کرده ایم پس آنچه بود برای شرکای ایشان نمی رسد بخدا [الأنعام: ۱۳۶/۶]. تا به آخر آیه.

﴿لَتَسْلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ البته پرسیده خواهید شد از آنچه افترا میکردید.

و گفته خواهد شد: ﴿قُلْ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ

يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ آیا خدا اجازه داده است شما را یا بر خدا دروغ می بندید. و چیست گمان آنانکه

افترا می بنندند بر خدا دروغ را به روز قیامت [یونس: ۵۹/۱۰، ۶۰].

﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ﴾ و مقرر میکنند برای خدا دخترانرا. طوریکه در باره ملائکه که بندگان

مقرب الله تعالی هستند می گفتند: آنها دختران الله هستند، ﴿وَهُمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ و مقرر میکنند

برای خویش آنچه رغبت نمایند. یعنی: مردان برای خود شان، به اندازه ای که از دختر شدیداً نفرت

دارند، پس یکی از آنها ﴿إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾ چون مژده داده شود یکی از

ایشان را بتولد دختر گردد روی او سیاه. از غمی که به آن مصاب میشود ﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ و او پر باشد از غم. یعنی: اگر مژده پیدایش دختر برایش داده شود از روی حزن و تأسف خاموش میشود، و حتی می شرمد که همنوعان او خبر شوند، و از بد شتردن مژده ای که برایش داده شده است از نزد شان پنهان میشود. بعداً در برابر آن دختریکه برایش مژده داده شده است، طبق فکر و نظر فاسد خود عمل میکند که ﴿إِمْسِكُ عَلَى هُونٍ﴾ آیا نگاه دارد آن مولود را بر خواری. یعنی: آیا او را نکشد و بر اهانت و سر افگندگی زنده نگهدارد ﴿أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ﴾ یا بپوشد او را در خاک. یعنی: یا او را دفن کند در حالیکه زنده است، آن همان عادت جاهلی است که الله مشرکین را بر آن مذمت نموده است ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ آگاه شوید بد است آنچه حکم میکنند. طوریکه وصف الله تعالی را به فرزند داشتن نسبت میدهند که لایق جلال او تعالی نیست. بعداً در آن اکتفاء نکردند، تا اینکه ردی تر آن دو قسم را که برای خود نمی پسندیدند به او تعالی منسوب کردند، و آن اثاث یعنی دختران بودند، پس چطور آنرا به الله منسوب کردند؟ پس چه بد قضاوتی بود آن قضاوت شان.

و چون این مثال ها که دشمنان مشرک الله آنرا به او تعالی نسبت می دادند بسیار مثال های زشت بود، فرموده است تعالی: ﴿لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ﴾ مر آنانرا که معتقد نمی شوند به آخرت صفت بد است. یعنی: صفت ناقص و با عیب تام، ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ و برای خداست صفت بلند. و آن تمام صفت کمال، و کمال در وجود است، و الله تعالی از هیچ وجه مستلزم نقصی نیست، پس تعالی بر آن از همه حقدار تر است، و برای الله در قلب اولیای او مثل اعلی است، و آن تعظیم و اجلال، و محبت و انابت و معرفت اوست.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ و اوست غالب. که بر هر چیز غلبه دارد، و تمام مخلوقات فرمانبردار اوست ﴿الْحَكِيمُ﴾ با حکمت. است که هر چیز را در موضع مناسب آن قرار میدهد، پس امر نمیفرماید و نمیکند، مگر آنچه را که بر آن ستایش میشود، و بر کمالش در آن ثنایش گفته میشود.

(۶۱) ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكُوا عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَجِزُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝ ۶۱﴾ و اگر گرفتار کند خدا مردمان را بسبب ستم ایشان نگذارد بر زمین هیچ جنبنده و لیکن مهلت دهد ایشان را تا وقتی مقرر پس چون برسد وعده مقرر ایشان نمانند ساعتی و نه پیش روند [النحل: ۶۱].

وقتیکه تعالی افترای ظالمان را علیه خود ذکر فرمود، کمال حلم و صبر خود را هم ذکر نمود پس فرمود: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ﴾ و اگر گرفتار کند خدا مردمانرا بسبب ستم ایشان. بدون کمی و بیشی ﴿مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ نگذارد بر زمین هیچ جنبنده. ارتکاب دهنده معصیت و غیر شان از انواع چهارپایان و حیوانات را هم هلاک سازد، چون با شوم بودن معاصی مواشی و زراعت همه هلاک میشوند. ﴿وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ﴾ و لیکن مهلت دهد ایشان را. در عقوبت دادن تا وقت معین، و آن روز قیامت است ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَجِزُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ پس چون برسد وعده مقرر ایشان نمانند ساعتی و نه پیش روند. پس در حذر باشید تا وقتیکه در مهلت هستید، قبل از اینکه وقتی برسد که در آن مهلت نباشد.

(۶۲، ۶۳) ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ۚ﴾ و مقرر میکنند برای خدا آنچه را که نا پسند میدارند و بیان میکند زبانهای ایشان دروغ را که ایشان را باشد نیکویی شبه نیست در آنکه ایشان را باشد آتش و آنکه ایشان پیش فرستاده شدگان بدوزخ [النحل: ۶۲].

﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَرِئَنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ۶۳ قسم بخدا (هرآئینه) فرستادیم پیغمبران بسوی امتانی که پیش از تو بودند پس بیاراست برای ایشان شیطان کردار های ایشان را پس شیطان دوست ایشان است امروز و ایشانراشت عذاب دردناک [النحل: ۶۳].

تعالی از مشرکین خبر میدهد که ﴿يَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ﴾ مقرر میکنند برای خدا آنچه را که نا پسند میدارند. از دختران، و از صفات زشت، و آن شرک است، با صرف کردن چیزی از عبادت ها را برای مخلوقات که خود آنها بندگان هستند، پس همانطوریکه آنها کراهیت دارند، و راضی نیستند که بنده گان آنها باشند - در حالیکه مخلوق هم جنس شان اند - و در آنچه که الله برایشان رزق میدهد شریک هستند، پس چطور بندگان را برای او تعالی شریک مقرر میکنند؟ ﴿و﴾ آنها - با وجود این بدی بزرگ - ﴿تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ﴾ بیان میکند زبانهای ایشان دروغ را که ایشان را باشد نیکویی. یعنی: در دنیا و آخرت حالت شان خوب میباشد، با این قول خود جواب آنها داده است: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾ شبه نیست

در آنکه ایشان را باشد آتش و آنکه ایشان پیش فرستاده شدگانند بدوزخ. یعنی: در آن ماندگار باشند، و از آن ابداً خارج شدنی نباشند.

تعالی: به رسول خود ﷺ بیان میفرماید که ایشان اولین پیغامبر نیستند که تکذیب شده اند پس فرموده است [تعالی]: ﴿تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰی اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ﴾ قسم بخدا (هرآئینه) فرستادیم پیغامبران بسوی امتانی که پیش از تو بودند. تا آنها را به توحید دعوت کنند ﴿فَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ﴾ پس بیاراست برای ایشان شیطان کردار های ایشان را. پس پیغامبران را تکذیب کردند، و زعم اینرا کردند که بر آنچه هستند حق است، و نجات دهنده همه سختی ها است، و آنچه که پیغامبران به آن دعوت میدهند بر خلاف آنست، پس وقتیکه شیطان اعمال شانرا برایشان مزین ساخت او در دنیا دوست و کار ساز شان شد، پس از او اطاعت کردند، و از او متابعت کردند و او را کار ساز خود گرفتند

﴿اَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَاَوْلٰٖٓٔهٗٓ اَوْلِيَاءَ مِّنْ دُوْنِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا﴾ آیا فرا می گیرید او را و فرزندان او را دوستان غیر من و ایشان شما را دشمن اند شیطان بد عوض است ستمگاران را [الکھف: ۵۰].

﴿وَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾ و ایشانراشت عذاب دردناک. در آخرت، طوریکه از دوست و کار ساز گرفتن الرحمن رو گردانیدند، و به دوستی و کار ساز گرفتن شیطان راضی شدند، پس مستحق آن عذاب خوار کننده شدند.

(۶۴) ﴿وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِیْ اَخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدًی وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ۝۶۴﴾ و فرو نیاوردیم بر تو کتابرا مگر بسبب آنکه بیان کنی برای شان آنچه اختلاف کردند در آن و برای راه نمودن و بخشایش مرقومیرا که ایمان می آوردند [النحل: ۶۴].

الله تبارک و تعالی میفرماید: ای محمد ﷺ ما این قرآن را بر تو صرف برای این نازل کرده ایم تا تو برای مردم در موضع اختلاف شان از قبیل توحید، تقدیر، و احکام افعال و احوال آخرت را آشکار بسازی، و تا گروهی را که به الله و کتابی که نازل فرموده است ایمان می آورند هدایت مکمل، و رحمت عام باشد.

(۶۵) ﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ و خدا فرو آورد از آسمان آب را پس زنده ساخت به آن زمین را بعد مرگ آن (هرآئینه) در این نشانه است گروهی را که میشنوند [النحل: ۶۵].

یعنی: از الله موعظه ها و تذکر دادن های او را میشنوند، پس با آن بر این استدلال میکنند که تنها او تعالی معبود حقیقی است که جز او دیگری نباید پرستش شود، چون او تعالی با نازل کردن باران، و رویانیدن صنف های مختلف نباتات منعم (نعمت دهنده) است، و بر اینکه اوست که بر همه چیز قادر است، و اوست که زمین را بعد از مرگ آن زنده میسازد، و قادر است تا تمام مردگان را زنده کند، و ذاتیکه این احسان را منتشر ساخته است دارای رحمت واسع، و وجود عظیم است.

(۶۶، ۶۷) ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ و (هرآئینه) شما را در چهارپایان پندی است مینوشانیم شما را از آنچه در شکم وی است از میان سرگین و خون شیر خالص گوارا آشامندگانرا [النحل: ۶۶].

﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ و از میوه های درختان خرما و درختان انگور می سازید از آن شراب مست کننده و میسازید از آن روزی حلال هر آئینه در این نشانه است گروهی را که در می یابند [النحل: ۶۷].

یعنی: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ﴾ (هرآئینه) شما را در چهارپایان. که الله تعالی برای منافع تان مسخر ساخته است ﴿لَعِبْرَةً﴾ پندی است. تا با آن بر کمال قدرت الله، و فراخی احسان او استدلال کنید، طوریکه از شکم هایشان که بر سرگین و خون مشتمل است، از میان آن شیر خالص می آید بدون کدام آمیختگی، بخاطر لذت آن، و بخاطریکه هم نوشابه است و هم غذا، گوارا است آشامندگانرا، پس آیا این جز قدرت الهی چیزی دیگر است، نه امور طبیعی.

چه چیزی در طبیعت علف را که چهارپایان میخورند، و آب شرین یا شور را که مینوشند به شیر خالص تبدیل میکند که برای آشامندگان گوارا است؟ و همچنان تعالی برای بندگان خود از ثمر های مختلف خرما و انگور انواع مصالح و منافع و رزق نیکو ساخته است که بندگان از آنها تازه و پخته کرده در حال حاضر آن میخورند، و بعضی آنرا ذخیره کرده میتوانند، و بطور طعام و نوشابه از آن استفاده میکنند، و از آن شربت و می حاصل میکردند وقتیکه می حلال بود، بعداً تعالی حلال بودن مسکرات را منسوخ ساخت، و آنرا به شراب های پاکیزه و لذیذ و مباح عوض کرد.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ هر آئینه در این نشانه است گروهی را که در می یابند. در باره الله و کمال اقتدار او، طوریکه از درختانی که چوب و برگ شان مشابه است آنچه را بیرون می آورد که دانه لذیذ و میوه پاکیزه میشود، و این از شمول رحمت اوست که آنرا برای بندگان میسر ساخته است، و او یگانه معبود بر حق است که باید برای پرستش منفرد باشد.

(۶۸، ۶۹) ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ و الهام فرستاد پروردگار تو بسوی زنبور شهد که بساز از کوهها خانه و از درختان و از آنچه مردمان بنا می کنند [النحل: ۶۸].

﴿ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ باز بخور از هر جنس میوه ها و برو در راه های پروردگار خویش رام شده بر می آید از شکم این زنبوران آشامیدنی که گوناگون است رنگهای او در آن آشامیدنی شفاست مردمانرا (هرآئینه) در این مقدمه نشانه است گروهی را که تفکر می کنند [النحل: ۶۹]. یعنی: در خلقت این زنبور کوچک نشانه است که الله آنرا به هدایت عجیبی راه نموده است، و چراگاه ها را برایشان مهیاء ساخته است، بعداً برگشت شان به خانه هایشان که بتعلیم و هدایت الله آنرا بنا میکنند، بعداً به حسب مختلف بودن زمین و چراگاه های شان آن عسل لذیذ برنگ های مختلف از شکم هایشان خارج میشود، که در آن برای مردم برای امراض متعددی شفاء است، پس این دلیل بر کمال عنایت الله تعالی، و لطف تام او بر بندگان اوست، و اینکه اوست ذاتیکه نباید غیر او را دوست داشت، و نباید دیگری را سوای او خواند.

(۷۰) ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُم مِّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ و خدا بیافرید شما را باز بمیراند شما را و از شما کسی هست که رد کرده شود بسوی خوار ترین زندگانی تا نداند بعد از دانستن چیزی را (هرآئینه) خدا دانا تواناست [النحل: ۷۰].

خبر میدهد تعالی که اوست که بندگان را خلق نموده است، و آنها را در خلقت از یک طور بطور دیگر نقل داده است، و بعد از اینکه اجل های شان تکمیل گردید آنها را می میراند، و از آنها کسانی اند که عمر میکنند تا ﴿يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾ رد کرده شود بسوی خوار ترین زندگانی. یعنی: به ضعیف ترین درجه قوت ظاهری و باطنی برسد که انسان به آن میرسد، حتی عقل که جوهر انسان است ضعف آن ازدیاد می یابد، به اندازه ای که آنچه را که میدانست فراموش میکند،

و عقلش مانند عقل طفل میشود، و از اینخاطر فرموده است: ﴿لَکَیْ لَا یَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ قَدِیرٌ﴾ تا نداند بعد از دانستن چیزی را (هرآئینه) خدا دانا تواناست.

یعنی: تمام چیزها در احاطه علم و قدرت اوست، و از آن یکی آنچه است که آدمی از یک حالت به حالت دیگر نقل میکند، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿اللَّهُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشِیْبَةً یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِیمُ الْقَدِیرُ﴾ خدا آنست که آفرید شما را از ضعف باز داد شما را بعد از ضعف قوت باز خواهد داد بعد از قوت ضعف و موسفید (پیری) می آفریند هر چه میخواهد و اوست همه دانا توانا [الروم: ۵۴/۳۰].

(۷۱) ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُکُمْ عَلَى بَعْضٍ فِی الرِّزْقِ فَمَا الَّذِینَ فَضَّلُوا بِرَادٍ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَکَتْ أَیْمُهُمْ فَهُمْ فِیهِ سَوَاءٌ أَفَبِغَمَةٍ اللَّهُ یَجْحَدُونَ ۗ﴾ و خدا بر تری داد بعضی شما را بر بعضی در روزی پس نیستند آنانکه افزونی داده شدند عاید کنندگان روزی خود را بر مملوکان خود تا همه ایشان در روزی برابر باشند آیا به نعمت خدا انکار می کنند [النحل: ۷۱].

و این از دلایل توحید الله و زشتی شرک ورزیدن به اوست، تعالی میفرماید: اگر چه شما همه مشترک هستید در اینکه شما همه مخلوق و مرزوق هستید (روزی داده میشوید) جز اینکه تعالی: ﴿فَضَّلَ بَعْضُکُمْ عَلَى بَعْضٍ فِی الرِّزْقِ﴾ بر تری داد بعضی شما را بر بعضی در روزی. پس از شما بعضی را آزاد ساخته است، مال و ثروت دارند، و بعض از شما را غلام شان ساخته است که از دنیا هیچ چیزی را مالک نیستند، پس طوریکه آفا های این غلامان که الله آنها را بر غلامان بر تری داده است نیستند ﴿بِرَادٍ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَکَتْ أَیْمُهُمْ فَهُمْ فِیهِ سَوَاءٌ﴾ عاید کنندگان روزی خود را بر مملوکان خود تا همه ایشان در روزی برابر باشند. و آنکار را از امور ممتنع میدانند، همانطور کسانی که شما با الله شریک مقرر کرده اید هم برده و غلام هستند، و مالک ذره چیزی نیستند، پس چطور آنها را با الله تعالی شریک مقرر میکنید؟

آیا این جز بزرگترین ظلم و پوشاندن نعمت های الله چیز دیگری بوده میتواند؟ و از اینخاطر فرموده است تعالی: ﴿أَفَبِغَمَةٍ اللَّهُ یَجْحَدُونَ﴾ آیا به نعمت خدا انکار می کنند. پس اگر به نعمت اقرار میکردند، و آنرا به ذاتیکه مستحق آنست منسوب میکردند، هرگز کسی را به او شریک مقرر نمی کردند.

(۷۲) ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةٍ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ﴾ و خدا آفرید برای شما از جنس شما زنان را و آفرید برای شما از زنان شما پسران و نییرگان و روزی داد شما را از پاکیزه ها آیا بباطل معتقد می شوند و بنعمت خدا ایشان ناسپاسی میکنند [النحل: ۷۲].

تعالی در باره نعمت بزرگ خود بر بندگان خود خبر میدهد، طوریکه زنان را برایشان ساخته است تا نزد آنها سکون یابند، و از زنان برایشان اولاد بوجود میاورد تا روشنی چشمان شان باشند، و خدمت شانرا کنند، و حاجات شان را پوره کنند، و از وجه های زیادی برای شان نفع برسانند، و آنها را از تمام خوراکه ها و نوشابه های پاکیزه، و نعمت های ظاهری آنقدر روزی داده است که بندگان نمی توانند آنها را محاسبه کنند.

﴿أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ آیا بباطل معتقد می شوند و بنعمت خدا ایشان ناسپاسی میکنند. یعنی: به باطلی معتقد میشوند، که ذکر آن نبوده است بعداً الله آنها را وجود بخشید، و در وجود او جز عدم چیزی نیست، نه می آفریند، نه رزق میدهد، و نه تدبیر کننده کدام امری است، و همین در باره همه آنچه که بجای الله عبادت میشوند عام است، که آنها باطل هستند، پس چگونه مشرکان آنها را بجای الله معبود میگیرند؟

﴿وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ و بنعمت خدا ایشان ناسپاسی میکنند. آنها میپوشانند، و در راه گناه و ناسپاسی و کفر به الله از آن مدد میگیرند، آیا این جز بزرگترین ظلم، و فاجر ترین عمل، و بزرگترین بیخردی چیزی دیگری بوده میتواند؟

(۷۳-۷۶) ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۚ﴾ و می پرستند بجز خدا کسی را که نمی تواند برای شان چیزی روزی دادن از آسمانها و زمین چیزی و قادر نمی شوند [النحل: ۷۳].

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ﴾ پس بیان مکنید برای خدا مثالها هر آئینه خدا میداند و شما نمیدانید [النحل: ۷۴].

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ﴾ بیان کرد خدا مثال بنده مملوکی که توانائی

ندارد بر هیچ چیز و کسیکه دادمش از نزد خود روزی نیک پس وی خرج میکند از آن روزی پنهان و آشکارا آیا برابر میشوند همه ستایش خدایراست بلکه اکثر ایشان نمیدانند [النحل: ۷۵].

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ﴾ و بیان کرد خدا مثال دیگر دو مرد را که یکی از ایشان گنگ است قدرت ندارد بر چیزی و او بار گران است بر خواجه خود هر کجا که فرستدش نیارد از آنجا هیچ نیکی آیا برابر است این شخص و کسیکه میفرماید مردمانرا بعدل و خودش بر راه راست است [النحل: ۷۶].

تعالی از جهالت مشرکان و ظلم شان خبر میدهد، که آنها بجای او تعالی معبودانی را می پرستند که با الله آنها را شریکان قرار داده اند، در حالیکه آنها برایشان در زمین و آسمانها مالک هیچ رزقی نیستند، پس نه بارانی و نه روزی را از آسمان برایشان نازل میکنند، و نه از نباتات چیزی را در زمین برایشان می روایند، و نه در زمین و آسمان ها مالک ذره چیزی هستند، و اگر بخواهند هم مالک چیزی نتوانند شد، چون کسیکه مالک چیزی هم نباشد، ممکن به چیزی قوت و اقتدار حاصل کند که نفعی برساند، لیکن این معبودان نه مالک چیزی اند و نه قدرتی دارند. پس این صفت معبودان شان است، چطور آنها را با الله شریک ساخته اند، و با مالک زمین و آسمانها آنها را مشابه ساخته اند، ذاتیکه تمام مُلک (پادشاهی) او راست، و تمام حمد (ستایش)، و قوت او راست؟

و از اینخاطر فرموده است: ﴿فَلَا تَضُرُّوهُ اللَّهُ ۖ أَلَمْ تَلَّ﴾ پس بیان مکنید برای خدا مثالها. که متضمن یکسان ساختن او تعالی با خلق باشد ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ هر آئینه خدا میداند و شما نمیدانید. پس بر ماست تا بلا علم چیزی در باره او تعالی نگوئیم، و آنچه از امثالی را بشنویم که خود العلیم تعالی آنرا آشکار ساخته است، فلهدذا تعالی دو مثال برای خود و برای کسی زده است که بجای او تعالی عبادت میشود، یکی از آنها بنده مملوک است، یعنی: غلام که مالک خود نیست، و از مال دنیا هم چیزی را مالک نیست، و دیگر آن آزاد است و غنی است، الله او را از تمام صنف های مال رزق پاکیزه داده است، و او کریم دوستدار احسان و نیکی است، و او از آن مال بطور پنهانی و آشکارا انفاق میکند، آیا این و آن مساوی بوده میتوانند؟ مساوی نیستند، با وجود اینکه مخلوق هستند مساوی بودن شان ممکن نیست.

پس اگر این دو مساوی بوده نتوانند، چطور بنده مخلوق که نه پادشاهی دارد و نه قدرت و نه توانائی، بلکه از هر وجهی به آن خالق محتاج است که مالک تمام ممالک است، و بر هر چیز تواناست با آن خالق برابر بوده میتواند؟

و از اینخاطر تعالی خود را ستایش نموده، و حمد را با انواع آن مختص نموده است ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ همه ستایش خداست. و مثل اینکه گفته شده باشد: که اگر موضوع اینطور باشد پس چرا مشرکان معبودان خود را با الله یک برابر میکنند؟ فرموده است: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ بلکه اکثر ایشان نمیدانند. و اگر به حقیقت این علم دانا میبودند، به شرک عظیم جرأت نمی کردند. و مثال دوم را مانند ﴿رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ﴾ دو مرد که یکی از ایشان گنگ است. بیان فرموده است که نه می شنود و نه نطق میکند و ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ قدرت ندارد بر چیزی. نه کم نه زیاد ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ﴾ و او بار گران است بر خواجه خود. یعنی: خواجه (آقای) خدمت او را میکند، خودش خدمت خود را کرده نمیتواند، و او از لحاظ ناقص است، پس آیا این با کسی برابر بوده میتواند که به عدالت امر میکند، و در راه راست است، اقوال او عدل است، و افعال او مستقیم است، پس طوریکه آن دو با هم برابر بوده نمیتوانند، کسیکه بجای الله تعالی پرستش می شود، در حالیکه بر هیچ چیزی از مصالح خود قادر نیست، و اگر الله تعالی مصالح او را انتظام ندهد هیچ چیزی از آنرا انجام داده نمیتواند، پس او هم با ذاتی برابر بوده نمیتواند که نه همتا دارد و نه نظیر، که جز حق چیزی نمی فرماید، و جز آنچه نمیکند که بر آن حمد و ستایش او گفته شود. (۷۷) ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ ۷۷﴾ و مر خدای راست علم پنهان آسمانها و زمین و نیست کار قیامت مگر مانند چشم زدن بلکه نزدیک تر است (هرآئینه) خدا بر همه چیز تواناست [النحل: ۷۷].

یعنی: او تعالی در دانستن غیب زمین و آسمانها منفرد است، و خفیه ها و باطن ها و اسرار را جز او دیگری نمیداند، و از آنجمله دانستن روز قیامت است، جز الله هیچکسی نمیداند که چه وقت می آید، پس وقتیکه بیاید و نمایان شود، بیشتر نمی باشد ﴿إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ مگر مانند چشم زدن بلکه نزدیک تر از آنست. پس مردم برای حشر شدن از قبر های شان بلند میشوند، و برای کسانی که مهلت میخواهند فرصت فوت شده میباشد، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿﴾ (هرآئینه) خدا بر همه چیز تواناست. پس در مقابل قدرت الله تعالى که هر چیز در آن شامل است زنده ساختن مردگان کار عجیب محسوب نمیشود.

(۷۸) ﴿وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَرَ وَالْاَفْئِدَةَ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝۷۸﴾ و خدا بیرون آورد شما را از شکم مادران شما که نمیدانستید چیزی را و پیدا ساخت برای شما شنوایی و چشم ها و دها تا بود که شکر کنید [النحل: ۷۸]. یعنی: او در عطاء کردن این نعمت ها منفرد است طوریکه ﴿اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا﴾ بیرون آورد شما را از شکم مادران شما که نمیدانستید چیزی را. و بر چیزی قادر نبودید، بعداً او ﴿جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَرَ وَالْاَفْئِدَةَ﴾ پیدا ساخت برای شما شنوایی و چشم ها و دها. این اعضای سه گانه را بخاطر شرف و فضیلت آنها بطور خاص ذکر فرموده است، و بخاطریکه آنها کلید تمام علم هاست، پس علم به بنده از طریق یکی از همین دروازه ها میرسد، و اگر نه سائر اعضا و قوای ظاهری و باطنی را هم الله تعالی عطاء نموده است، و الله تعالی آنها را نشو و نما میدهد تا بحالتی برسد که لایق انسان میشود، و آن بخاطری است تا با استعمال کردن این جوارح که برایشان عطاء فرموده است در طاعت الله، شکر الله را کنند، پس کسیکه آنها را در غیر آن استعمال کند، علیه او حجت قائم میگردد، و نعمت را به قبیح ترین طریق استقبال کرده است.

(۷۹) ﴿اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِی جَوْ السَّمٰوٰی مَا یُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ

یُؤْمِنُوْنَ ۝۷۹﴾ آیا ندیدند بسوی مرغان رام شده در هوای آسمان نگه نمیدارد ایشان را مگر خدا (هرآئینه) در این نشانه است مرگوهی را که ایمان می آرند [النحل: ۷۹]. یعنی: بخاطر اینکه آنها از نشانه های الله نفع می بردارند، و در نشانه های او تعالی غور و تفکر میکنند، و اما غیر شان نظر شان نظر لَهُ و غفلت است.

معنی آیت کریمه اینست که الله تعالی پرندگان را طوری خلق نموده است که برای پرواز مناسب هستند، بعداً هوای لطیف و ملایم را برایشان مسخر ساخته است، بعداً قوت حرکت و آنچه را برایشان داده است که بتوانند توسط آن پرواز کنند، و آن دلیل کمال حکمت، و علم واسع، و عنایت ربانی او بر تمام مخلوقات او، و کمال اقتدار او تبارک و تعالی پروردگار عالمیان است.

(۸۰-۸۳) ﴿وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُیُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُیُوتًا تَسْتَخِفُّوهَا

یَوْمَ طَعْنَكُمْ وَیَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثْنَا وَمِثْعَ ۝۸۰﴾ و خدا ساخت برای شما

از خانهای شما جای سکونت و ساخت برای شما از پوست های چهارپایان خانه های سبک می یابید آنرا روز سفر تان و روز اقامت تان یعنی نزول شما در منزل و ساخت از پشمهایشان و گرکهایشان و موهایشان اسباب خانه و بهره مندی تا وقت مقرر [النحل: ۸۰].

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ ۸۱ و خدا پیدا ساخت برای شما از آنچه بیافرید سایها و پیدا کرد برای شما از کوه ها غار ها و ساخت برای شما (جامه ها) پیراهن ها که نگاه دارد شما را از گرمی و جامه ها که نگاه دارد شما را از ضرر جنگ همچنین تمام میدهد نعمت خود را بر شما تا بود که منقاد شوید [النحل: ۸۱].

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْعُ الْمُبِينُ﴾ ۸۲ پس اگر اعراض کنند پس جز این نیست که بر تو پیغام رسانیدن آشکار است [النحل: ۸۲].

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُوهَا وَأَكْثَرُهُمْ كَافِرُونَ﴾ ۸۳ می شناسند نعمت خدا را باز انکار میکنند آنرا و بیشتر ایشان کافراند (ناشکران) [النحل: ۸۳].

تعالی نعمت های خود را به بندگان خود تذکر میدهد، و شکر آنرا و اعتراف کردن به آنرا از آنها استدعا میکند، پس فرموده است تعالی: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾ و خدا ساخت برای شما از خانهای شما جای سکونت. در طبقه ها و قصر ها و امثال آن، از گرمی و سردی شما را نگاه میدارد، و شما و اولاد تان و مال های تانرا ستر میکند، و شما از آن جای ها اطاق ها و خانه ها میسازید که انواع منافع و مصالح تان در آنست، و حفظ مال و حرمت تان، و غیر آن از دیگر فوائد قابل مشاهده تان در آنست.

﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ﴾ و ساخت برای شما از پوست های چهارپایان. یا از خود پوست آن، یا از آنچه از پشم و موی که در آن میروید ﴿بُيُوتًا تَسْتَخِفُّوهَا﴾ خانه های سبک. یعنی: در سفر و منزل هائیکه قصد استیطان (وطن گرفتن) آنجا را ندارید، شما را از سردی و باران وقایه میکند، و مالهای تانرا از باران وقایه میکند، ﴿و﴾ برایتان ساخت ﴿مِنْ أَصْوَافَها﴾ از پشمهایشان. یعنی: از پشم های حیوانات ﴿وَأَوْبَارِها وَأَشْعَارِها أَتْنًا﴾ و گرکهایشان و موهایشان اسباب خانه. و این تمام آنچه از فرش و ظرف خانه و پوشاک و البسه و غیر آنرا شامل میباشد.

﴿وَمَتَّعْنَا إِلَىٰ حِينٍ﴾ و بهره مندی تا وقت مقرر. یعنی: در این دنیا از آن بهره میبردارید، و از آن نفع میبرید، پس این آنچه از کار و صنعتی است که الله تعالی آنرا برای بندگان خود مسخر فرموده است. ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ﴾ و خدا پیدا ساخت برای شما از آنچه بیافرید. یعنی: از مخلوقات خود که در آن صنعتی برایتان نیست ﴿ظِلَالًا﴾ سایها. و آن سایه درختان و کوه ها و تپه ها و امثال آنست، ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنُئًا﴾ و پیدا کرد برای شما از کوه ها غار ها. یعنی: مغاره ها تا شما را از گرمی ها و سردی ها و بارش ها، و دشمنان ستر کند. ﴿وَجَعَلَ لَكُم سُرُبِيلًا﴾ و ساخت برای شما (جامه ها) پیراهن ها. یعنی: لباس و کالا ﴿تَقِيَكُمُ الْحَرَّ﴾ که نگاه دارد شما را از گرمی. و الله سردی را ذکر فرموده است: چون در اول گذشت که این سوره، اول آن در باره اصول نعمت هاست، و آخر آن در باره تکمیل کننده و متمم های نعمت هاست، و وقایه از سردی از جمله اصول نعمت هاست، و آن از جمله ضروریات است، و آنرا در اول سوره در این قول خود ذکر فرموده است: ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ﴾ در ایشان پوششی است (گرم کننده) و منفعتهای دیگر است. [النحل: ۵].

﴿تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمْ﴾ و نگاه دارد شما را از ضرر جنگ. یعنی: لباس هائیکه شما را در وقت جنگ محفوظ نگاه میدارد، از قبیل سلاح، و آن مانند زره و سپر و امثال آنست، اینچنین نعمت خود را بر شما تکمیل مینماید، طوریکه شما را با نعمت های نا محدود می نوازد که شمار آن ممکن نیست ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ تا بود که. وقتی نعمت الله را ذکر کنید و ببینید که از هر طرف بالایتان میبارد ﴿تُسَلِّمُونَ﴾ منقاد شوید. به عظمت او و به امر او سر تسلیم خم کنید، و آن نعمت ها را در اطاعت ذاتی صرف کنید که آنرا برایتان عطاء نموده و بشما سپرده است.

پس کثرت نعمت باید اسباب جلب کننده شکر بیشتر بندگان باشد، و اسباب ثنا و ستایش بر الله تعالی باشد، و لکن ظالمان از روی مخالفت و عناد از آن کار إبا میورزند. و از اینخاطر در باره شان فرموده است تعالی: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ پس اگر اعراض کنند. از الله و طاعت او، بعد از اینکه نعمت ها و نشانه های او برایشان تذکر داده شد ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ پس جز این نیست که بر تو پیغام رسانیدن آشکار است.

یعنی: در هدایت یافتن شان و توفیق یافتن شان چیزی بر علیه تو نیست، بلکه از تو تنها وعظ و یاد آوری، و بیم دادن، و بر حذر ساختن طلب شده است، پس اگر آنچه را که بر توست اداء نمودی،

حساب شان نزد الله است، چون آنها احسان را می بینند، و نعمت الله را می شناسند، و لکن از آن منکر میشوند و آنرا می پوشانند ﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ و بیشتر ایشان کافراند (ناشکران). خیری در آنها نیست، و آمدن بار بار نشانه های الله برایشان فایده نمی کند، چون مشاعر شان فاسد است، و قصد شان بد است، و جزای الله را بر هر مستبد و خلاف کار که کفران نعمت میکنند، و از الله و رسول او بی اطاعتی میکنند، خواهند دید.

(۸۷-۸۴) ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝۸۴﴾ و آنروز که بر انگیزیم از هر گروهی گواهی باز (دستوری داده نشود) حکم کافرانرا و نه توبه ایشان قبول میشود [النحل: ۸۴].

﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝۸۵﴾ و چون ببینند ستمگاران عذاب را اضطراب کنند پس تخفیف کرده نشود از ایشان و نه ایشان مهلت داده شوند [النحل: ۸۵]. ﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۸۶﴾ و چون ببینند مشرکان شریکان خود را گویند ای پروردگار ما این جماعه شریکان ما اند که میخواستیم (مپرسیدیم) بجز تو پس بیفکنند بتان بسوی ایشان سخن را که هر (آئینه) شما دروغ گویانید [النحل: ۸۶].

﴿وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝۸۷﴾ و این همه افکنند بسوی خدا آن روز صلح را و گم گردد از ایشان آنچه افترا میکردند [النحل: ۸۷]. تعالی از حال آنانکه کفر ورزیده اند در روز قیامت خبر میدهد، و اینکه عذری از آنها قبول نمیشود، و جزاء از سر شان برداشته نمیشود، و آنانی را که به الله شریک گرفته بودند از آنها بیزار می باشند، و خود شان بر کفر و افتراء کردن بر الله اقرار میکنند، فرموده است: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ و آنروز که بر انگیزیم از هر گروهی گواهی. که با اعمال شان علیه آنها گواهی بدهد، و داعی را که بسوی هدایت دعوت میکرد با چه جوابی مقابل شدند، و آن گواه که الله تعالی او را مبعوث خواهد کرد، پاکترین و عادل ترین گواه خواهد بود، و آنها پیغامبران هستند، آنانکه اگر علیه شان گواهی بدهند فیصله علیه آنها اتمام خواهد یافت.

پس ﴿لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ باز (دستوری داده نشود) حکم کافرانرا. در عذر خواستن،

بخطاریکه بعد از اینکه با علم یقین بطلان آنچه معلوم شد که بر آن بودند، عذر دروغی برایشان چیزی فایده نخواهد کرد، و اگر همچنان طلب برگشت دنیا را کنند تا به آنچه که از دستان شان رفته نائل گردند، طلب شان اجابت نخواهد شد، و از آنها انصراف نخواهد شد، بلکه از همان لحظه ایکه آنرا می بینند بدون انتظار و مهلت و تخفیفی به عذاب شدید سبقت خواهند داده شد، چون برایشان حساب نمیباشد، بخاطریکه حسنات نمیداشته باشند، بلکه اعمال شان شمرده میشود، احصائیة میشود و بر آنها ایستاده کرده میشوند، و بر آن اقرار شان گرفته میشود، و شرمنده میشوند. ﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ﴾ و چون ببینند مشرکان شریکان خود را. در روز قیامت و بطلان شانرا بفهمند، و منکر شدن برایشان ممکن نباشد. ﴿قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ﴾ گویند ای پروردگار ما این جماعه شریکان ما اند که میخواستیم (مپرسیدیم) بجز تو. نزد شان نه نفع است و نه شفع، پس به باطل بودن آنها خود شان آواز بلند میکنند، و بر آنها کفر میورزند، و میان شان دشمنی و نفرت شروع میشود ﴿قَالُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ پس بیفکنند بتان بسوی ایشان سخن را. یعنی شریکان شان سخن شانرا رد کنند، و برایشان بگویند: ﴿إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ هر (آئینه) شما دروغ گویانید. طوریکه شما ما را شریکان الله قرار دادید، و همایش ما را پرستیدید، ما شما را به آن امر نکرده بودیم، و نه هم ما زعم اینرا کرده بودیم که ما مستحق اولوهِیت هستیم، پس ملامتی بر خود شماست.

پس در این لحظه به الله تسلیم شوند، و بر حکم او سر افکنده شوند، و بدانند که مستحق عذاب هستند. ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَقْتَرُونَ﴾ و گم گردد از ایشان آنچه افترا میکردند. و به دوزخ داخل شوند، در حالیکه قلب هایشان از نفرت به خود شان و از ستایش پروردگار شان مملوء باشد، که آنها را معاقبت نکرده است مگر بر آنچه که کسب کرده بودند.

(۸۸) ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾ ۸۸

آنانکه کافر شدند و باز داشتند مردمانرا از راه خدا افزون دهیم ایشانرا عذابی بالای عذابی بسبب آنکه فساد میکردند [النحل: ۸۸]. طوریکه خود آنها کافر ورزیدند، و آیات الله تعالی را تکذیب کردند، و با پیغامبران او محاربه کردند، و در راه الله صد راه مردم شدند، و داعیان گمراهی شدند، و چون در زمین الله فساد کردند، پس مستحق عذاب دو چند شدند.

(۸۹) ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝۸۹﴾ و روزیکه بر انگیزیم در هر امت گواهی را برایشان از قبیله ایشان و بیاریم ترا گواه بر اینها و فرود آوردیم بر تو کتاب را برای واضح بیان کردن هر چیز و برای راه نمودن و بخشایش و مژده دادن مسلمانان را [النحل: ۸۹].

وقتی در آنچه که گذشت ذکر فرمود که تعالی مبعوث میکند ﴿فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ در هر امت گواهی را. در اینجا هم آنرا ذکر فرمود، و از میان شان این رسول کریم را خاص قرار داده فرموده است: ﴿وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ﴾ و بیاریم ترا گواه بر اینها. یعنی: بر امت خودت تا بر خیر و شر آنها گواهی دهی. و این از کمال عدالت الله تعالی است که هر پیغامبر بر امت خود گواهی میدهد، بخاطریکه پیغامبران نسبت به دیگران بر اعمال امت خود بزرگترین اطلاع را میداشته باشند، و عادل ترین و با شفقت ترین کسانی میباشند که بر آنها در آنچه که مستحق هستند گواهی بدهند.

و این مانند قول تعالی است که میفرماید: ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ و همچنان (که شما را هدایت دادیم) گردانیدیم شما را امت معتدل (مختار) تا باشید گواهان بر مردم (در روز قیامت) و باشد پیغمبر بر شما گواه.

[البقرة: ۱۴۳/۲].

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ *يَوْمَذِ يَبُوءُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تَسْوَىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ ﴿(پس) چگونه است آنگاه که بیاریم از هر امت گواهی و بیاریم ترا بر اینها گواه. آنروز آرزو کنند کسانی که کافران و فرمان نبرده اند پیغمبر را کاش برابر شود به ایشان زمین [النساء: ۴۱/۴].

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا﴾ و فرود آوردیم بر تو کتاب را برای واضح بیان کردن هر چیز. در باره اصول و فرعیات دین، و احکام سرای دنیا و آخرت، و تمام آنچه که بندگان به آن احتیاج دارند، پس آن کتاب با الفاظ واضح، و معانی جلی، بطور آشکار همه آنرا بیان کننده کامل است. حتی که الله تعالی در این کتاب کریم، امور بزرگ را که قلب ها به مرور آن، و هر ساعت اعاده کردن آن، و ترسیدن از آن احتیاج دارند دوباره تکرار میفرماید، و هر باری، اول باشد یا دوم، آنها را با الفاظ و دلائل متنوع می آورد، تا در دل ها استقرار پیدا کند، و به حسب ثابت ماندن آن در

قلب ها ثمر خیر و نیکوئی را بار آورد. و حتی که تعالی در لفظ کوتاه واضح معانی زیادی را جمع می فرماید، که آن لفظ برایش مانند یک قاعده و اساس میباشد. و این نکته را با آیتی که بعد از این آیه آمده است تعبیر نموده است، که در آن از انواع اوامر و نواهی بشمار است.

پس اگر این قرآن واضح کننده هر چیز است، حجت الله تعالی بر تمام بندگان قائم میشود. و بر خلاف، با آن حجت ظالمان هم منقطع میشود، و مسلمانان از آن منتفع میشوند، و برای شان راهنمایی میشود که با آن به امور دین و دنیای خویش هدایت می یابند، و به رحمتی نایل میشوند که هر خیر دنیا و آخرت را با آن بدست می آورند. و هدایت، آنچه از علم نافع و عمل صالح و رحمتی است که آنها به آن نایل میشوند که ثواب دنیا و آخرت بر آن مترتب میشود، مانند صالح بودن و نیکو بودن و اطمینان داشتن قلب، و کامل گردیدن عقل که اتمام یافته نمیتواند مگر با تربیه دادن آن با آن معانی ایکه جلیل القدر همه معانی و عالیترین همه آنهاست، و اعمال کریمانه، و اخلاق فاضله، و رزق فراخ، و پیروزی قولی و فعلی بالای دشمنان، و نیل یافتن به رضا و کرامت عظیم الله تعالی، کرامتی که از نعمت های دایمی آنچه در آنست که جز خود پروردگار مهربان هیچکس دیگر آنرا نمی داند.

(۹۰) ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (هرائینه) خدا می فرماید بانصاف و نیکو کاری و عطا کردن به خویشاوندان و منع میکند از بیحیائی و کار نا پسند و تعدی پند میدهد شما را تا بود که شما پند پذیر شوید [النحل: ۹۰].

پس انصافی که الله تعالی به آن فرموده است، شامل حق خود او تعالی و حق بندگان اوست، پس انصاف کردن در آن، اداء کردن حقوق بطور کامل و وافر آنست، با اینکه بنده باید آنچه از حقوق مالی و بدنی، و حقوق مرکب شده از این دو را که الله در ارتباط به حق خود تعالی و حق بندگان خود بالای او واجب ساخته است اداء نماید، و با خلق با انصاف تام معامله کند، پس هر والی (حکمران) باید آنچه را اداء کند که تحت ولایت اوست، چه آن ولایت امامت کبری (خلافت و امارت) باشد، یا ولایت قضاء، یا نائب خلیفه، یا نائب قاضی باشد.

و عدل آنچه است که الله آنرا بالای شان در کتاب خود، بر زبان رسول خود ﷺ فرض نموده است، و آنها را امر فرموده است تا آن راه را اختیار کنند، و عدل (انصاف) کردن در معاملات اینست تا در عقد های خرید و فروش و سائر معاوضه ها، با ادای تمام آنچه که بر توسع تعامل کنی، پس نه حق شانرا کاهش دهی، و نه آنها را فریب دهی، و نه به آنها حيله و ظلم کنی. پس عدالت کردن فرض است، و احسان کردن فضیلت مستحب است، و آن نفع رسانیدن به مردم با مال و جسم و علم، و غیر آن از انواع نفع است، حتی که احسان کردن به حیوانی هم در این داخل است که گوشت آن خورده میشود یا غیر آن از حیوانات.

و الله تعالی عطا کردن به خویشاوندان را - اگر چه که در عموم داخل است - بخاطر تأکید حق شان، و تعیین کردن صله رحم و نیکی کردن با آنها، و به محافظت داشتن به آن خاص قرار داده است، و تمام عقارب در آن داخل میباشند، نزدیک شان و دور شان، لکن هر قدر نزدیکتر باشد به نیکی کردن مستحق تر میباشد.

و قول تعالی: ﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ و منع میکند از بیحیائی. و آن تمام گناه های بزرگ است که شریعت و فطرت آنرا فحشاء (بیحیائی) قرار داده است، مانند شرک به الله، و قتل نا حق، و زنا، و دزدی، و خود پسندی، و کبر، و احتقار خلق، و غیر آن از فواحش. و در (المنکر) تمام گناه ها و معصیت ها شامل است که متعلق به حق الله تعالی است. و در (البغی) تمام تعرض ها بر جان و مال و ناموس مردم شامل است.

پس این آیه برای همه مأمورات و منهیات یک آیه جامع شده است، هیچ چیزی باقی نمانده که در آن داخل نباشد، و این قاعده است که سائر جزئیات به آن راجع میشود. پس هر مسأله ای که مشتمل بر عدل و احسان و عطا کردن به خویشاوندان است، از آنچه است که الله تعالی به آن امر فرموده است، و هر مسأله ای که مشتمل بر فحشاء و منکر یا بغی باشد، آنچه است که الله آنرا نمی فرموده است. و با این خوبی آنچه معلوم میشود که الله به آن امر فرموده است، و قباحت (زشتی) آنچه معلوم میشود که از آن نمی فرموده است. و با آن به آنچه از اقوالی اعتبار میشود که نزد مردم است، و سائر احوال به آن برگشت داده میشود، پس با برکت است آن ذاتیکه کلام خود را راهنما، و شفاء، و نور، و در میان تمام اشیاء فرقان ساخته است.

و از اینخاطر فرموده است: ﴿يَعْظُمُ﴾ پند میدهد شما را. یعنی: با آنچه که در کتاب خود برایتان بیان فرموده است، با امر کردن به آنچه که نهایت مصلحت تان در آنست، و با نهی کردن تان از آنچه که در آن ضرر تان است ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ تا بود که شما پند پذیر شوید. آنچه را که بشما وعظ میکند، پس آنرا بفهمید و در آن عقل هایتان را استعمال کنید، چون اگر به آن متذکر شوید، و تعقل کنید، و به مقتضای آن عمل کنید، سعادت را بدست می آورید که هیچ بدبختی را همراه نخواهد داشت.

پس وقتی که تعالی به آنچه امر فرموده است که در اصل شریعت واجب است، بر وفا کردن آنچه هم امر فرموده است که بنده بالای خود آنرا واجب کرده است پس فرموده است: (۹۲، ۹۱) ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۙ﴾ و وفا کنید بعد خدا چون عهد بندید و مشکند سوگند ها را بعد محکم ساختن آنها و (هرآئینه) ساخته اید خدا را بر خویش ضامن (هرآئینه) خدا میداند آنچه می کنید [النحل: ۹۱].

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَضَتْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثُوا تَخَذَلُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۙ﴾ و مبادید مانند زنی که گسست رشته خود را بعد از استواری پاره پاره می گیرید سوگند های خود را بانه در میان خود به سبب آنکه باشند گروهی ایشان زیاده از گروهی جز این نیست که می آزماید شما را خدا به آن و (البته) بیان کند برای شما روز قیامت آنچه در آن اختلاف می کردید [النحل: ۹۲]. و این شامل تمام آنچه از عبادات، و نذر ها، و عقد قسم هاست که بنده بر آن با پروردگار خود عهد کرده است، اگر وفا کردن به آن کار نیک باشد، و عقد هائیرا هم شامل میباشد که بین او دیگری صورت گرفته باشد، مانند عهد میان متعاقد ها، و وعده ای که بنده به دیگری میدهد، و در آن بر خود تأکید میکند، پس در صورت توانائی باید به همه آن وفا کند و آن عهد ها را به اتمام رساند، از اینخاطر تعالی نقض کردن آنرا نهی فرموده است و فرموده است:

﴿وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ و مشکند سوگند ها را بعد محکم ساختن آنها. به عقد کردن آن بنام الله تعالی: ﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ﴾ و (هرآئینه) ساخته اید خدا را بر خویش. ای معاهده کنندگان ﴿كَفِيلًا﴾ ضامن. پس این برایتان حلال نیست که آنچه را که در آن الله را بر خود ضامن

گرفته اید حکم نکنید، آن ترک تعظیم الله، و بی قدر شمردن او تعالی محسوب میشود، در حالیکه با قسم خوردن و تأکید کردن تان بر اینکه الله را در آن ضامن قرار داده اید دیگری از شما راضی شده است. پس طوریکه ترا امانت کار دانسته و بر تو اعتبار کرده است، و بر تو حُسن ظن نموده است، تو هم پاس آنچه را که گفته ای و بر آن تأکید کرده ای داشته باش، و به آن التفات داشته باش.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (هرآئینه) خدا میداند آنچه می کنید. هر عمل کننده را با عمل او، و بر حسب نیت و مقصد او مجازات میکند.

﴿وَلَا تَكُونُوا﴾ و مباشید. در نقض کردن تان عهد ها را، از جمله بدترین امثال، و قبیح ترین آن در دلالت به بیخرد بودن کسیکه با آن معامله میکند، و آن مثال ﴿كَالْتِي﴾ مانند زنی است. که رشته نخ قوی را می پیچاند، و وقتی که نخ محکم شد و برای آنچه که آنرا ساخته است آماده شد آنرا گسست پس آنرا ﴿أَنْكَا﴾ پاره پاره. ساخت یعنی: آن نخ را گنده و پارچه پارچه کرد، پس در بافتن آن هم، و در دوباره کردن آن هم خود را خسته ساخت، و بجز از ناکامی و خستگی، و سفاقت عقل، و نقص رأی از آن مستفید شده نتوانست، پس کسیکه عهد خود را نقض میکند هم همانطور است، او ظالم جاهل و بیخرد، ناقص دین و مروءت است.

و قول تعالی: ﴿تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾ می گیرید سوگند های خود را بجهانه در میان خود به سبب آنکه باشند گروهی ایشان زیاده از گروهی. یعنی: نباید در چنین حالت باشید، که قسم های مؤکده را عقد کنید، و در آن منتظر فرصت باشید، پس چنین نشود که اگر معاهده کننده ضعیف باشد و بر غیر خود ناتوان باشد، معاهده را عقد کند و آنرا اتمام دهد، نه بخاطر احترام قسم، بلکه بخاطر عاجز بودن او. و اگر قوی باشد، در نقض کردن آن مصلحت دنیوی خود را ببیند، و بدون اینکه به عهد و قسم به الله پروا داشته باشد آنرا نقض کند. و تمام آن بخاطر پیروی از خواهشات نفس، و نفس را بر مراد الله، و مروءت انسانی، و اخلاق فاضله مقدم شمردن باشد، چون تعداد آن قوم از نگاه عدد و قوت بیشتر از قوم دیگر است. و این از جانب الله یک ابتلاء و امتحان است که شما را به آن مبتلاء میکند، طوریکه اسباب محنت را برایش تقدیر میکند که با آن صادق با وفا را از فاجر بدبخت تمیز میکند.

﴿وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ و (البته) بیان کند برای شما روز قیامت آنچه در آن اختلاف می کردید. پس بر آنچه عمل میکردید مجازات میدهد، و بد عهد را رسوا میکند.

(۹۳) ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۙ﴾ اگر خواستی خدا (هراثینه) ساختی شما را یک گروه و لیکن گمراه میکند هر کرا خواهد و راه می نماید هر کرا خواهد و (البته) پرسیده خواهید شد از آنچه می کردید [النحل: ۹۳].
یعنی: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ اگر خواستی خدا. که تمام مردم را یکجا هدایت کند، آنها را ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ یک گروه. میساخت، و لکن او تعالی در هدایت کردن و گمراه ساختن منفرد است، و هدایت دادن و گمراه ساختن او تابع علم و حکمت او تعالی است. از روی فضل هدایت را به کسی عطاء میفرماید که مستحق آن باشد، و کسیکه مستحق آن نیست از روی عدل آنرا از او منع میکند ﴿وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ و (البته) پرسیده خواهید شد از آنچه می کردید. از خیر و شر (خوبی و بدی) پس شما را بر آن تام ترین و عادلانه ترین مجازات را جزاء میدهد.

(۹۴) ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرِلَ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۙ﴾ و مگیرید عهد و پیمان خود را فریب در میان خود پس بلغزد قدم بعد استواری آن و بجشید عقوبت را بسبب باز داشتن تان از راه خدا و شما را باشد عذاب بزرگ [النحل: ۹۴].
یعنی: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ و مگیرید عهد و پیمان خود را. و قسم ها و میثاق های خود را در متابعت به هوای نفس تان، که هرگاه خواهید به آن وفا کنید و هرگاه خواهید آنرا نقض کنید. چون اگر چنین کردید، قدم های تان بعد از اینکه در راه راست ثبات پیدا کرده بود می لغزد ﴿وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ﴾ و بجشید عقوبت را. یعنی: غذایی را که برایتان ناپسند است و شما را غمگین کند ﴿بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بسبب باز داشتن تان از راه خدا. طوریکه خود تان هم گمراه شدید و دیگران را هم گمراه ساختید ﴿وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ و شما را باشد عذاب بزرگ. یعنی: چندین برابر.

(۹۵-۹۷) ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ﴾ و مستانید عوض عهد خدا بهای اندک (هراثینه) آنچه نزد خداست بهتر است شما را اگر شما بدانید [النحل: ۹۵].

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۙ﴾ آنچه نزد شماست تمام (فانی) شود و آنچه نزد خداست پابنده است و بدهیم صابران را مزد ایشان به نیکو ترین آنچه میکردند [النحل: ۹۶].

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧﴾ هر که کرد کار نیک مرد باشد یا زن و او مسلمان باشد پس (هرآئینه) زندگیش می‌دهیم زندگانی پاک و بدهیم آن جماعه را مزد ایشان به نیکو ترین آنچه می‌کردند [النحل: ٩٧].

تعالی بندگان خود را از نقض کردن عهد و قسم شان بخاطر متا و مال دنیا بر حذر می‌فرماید، فرموده است: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ و مستانید عوض عهد خدا بهای اندک. که عهد شکنی و بی وفائی کنید. ﴿إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ (هرآئینه) آنچه نزد خداست. از ثواب های دنیا و آخرت، برای کسیکه رضای او را بر دنیا بر می‌گزیند، و به آنچه که الله بر او عهد بسته است وفا میکند ﴿هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ بهتر است شما را. از مال و متای زوال شونده دنیا ﴿إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اگر شما بدانید.

پس آنچه را که باقی است بر آنچه که فنی میشود ترجیح بدهید، چون آنچه که نزد شما است اگر چه که بسیار زیاد هم باشد، حتماً باید ﴿يَقْدُ﴾ تمام شود. و فنی شود ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ و آنچه نزد خداست پابنده است. چون خود تعالی پابنده است، نه فنی میشود و نه زوال میشود. پس آنکه فانی خسیس را بر باقی نفیس ترجیح می‌دهد عاقل نیست، و این مانند قول تعالی است که می‌فرماید: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا﴾ بلکه اختیار میکنید زندگانی دنیا را ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأُنْقٰی﴾ و آخرت بهتر و پایدار تر است [الأعلى: ١٧، ١٦/٨٧]، ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلَّابْرَارِ﴾ و آنچه نزد خداست بهتر است نیکو کاران را [آل عمران: ١٩٨/٣].

و در این بر زهد در دنیا ترغیب و تشویق است. خصوصاً زهد متعین، و آن زهد در آنچه است که بر بنده مضر است، و موجب آن میشود تا بنده چیز های واجب شده از طرف الله تعالی را رها کرده و به چیز های دنیوی مشغول شود، و بر حق الله آنرا مقدم بشمارد، پس این زهد فرض است. و از اسباب زهد یک داعیه (سبب) آن اینست که بنده لذت های دنیا و شهوات آنرا در مقابل خوبی های جنت مقایسه کند، پس در آن آنچه از فرق و تفاوت هائی را می یابد که او را به ترجیح دادن عالی تر این دو امور جلب میکند. [و زهد ممدوح (قابل مدح) انقطاع عبادات کوتاه مانند نماز و روزه و ذکر و امثال آن نیست، بلکه بنده تا اوامر شرعی ظاهری و باطنی را که بر انجام دادن آن قادر است، و دعوت کردن بدین الله را با قول و فعل انجام ندهد، زاهد زُهد صحیح بوده نمیتواند، پس

زهد حقیقی پرهیز کردن از آنچه است که برای دین و دنیا در آن نفعی نباشد، و رغبت داشتن و کوشش در تمام آنچه که نفع دارد].

﴿وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ و بدهیم صابران را. بر طاعت الله، و در دوری جستن از نافرمانی او تعالی، و آنانرا که از شهوات مضر دنیوی خود را به دین شان منقطع ساخته اند ﴿أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ مزد ایشان به نیکو ترین آنچه میکردند. از ده برابر، تا هفتصد برابر آن، و به بیشتر از آن، چون الله تعالی اجر کسیرا که نیکو کاری میکند ضایع نمیکند، از اینخاطر جزای عمل کنندگان را در دنیا و آخرت ذکر فرموده است:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ هر که کرد کار نیک مرد باشد یا زن و او مسلمان باشد. چون در صحیح بودن اعمال صالحه و قبول شدن آن ایمان شرط است، بلکه اعمال بدون ایمان، صالحه گفته نمیشود، تقاضای ایمان، اعمال صالحه است، چون ایمان تصدیق کننده محکم و مثمر اعمال جوارح از قبیل اعمال واجب و مستحب میباشد. پس کسیکه ایمان و عمل صالح را یکجا میکند ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ پس (هرآئینه) زندگیش میدهم زندگانی پاک. با اینکه قلب او را اطمینان می بخشیم، و نفس او را سکون می بخشیم، و قلب او را به آنچه که بر آن تشویش میکند ملتفت نمی سازیم. و الله تعالی او را طوری رزق حلال و پاکیزه را از جایی میدهد که گمان آنرا نکند.

﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ و بدهیم آن جماعه را مزد ایشان. در آخرت ﴿أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ به نیکو ترین آنچه میکردند. از صنف های مختلف لذت ها، که نه چشمی آنرا دیده است، و نه گوشی آنرا دیده است، و نه بر قلبی از بشر خطور کرده است. پس الله او را در دنیا و در آخرت هم خوبی عطاء میفرماید.

(۹۸-۱۰۰) ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۙ﴾ پس وقتی که خواهی قرآن خواندن پس پناه طلب کن به خدا از شیطان رانده شده [النحل: ۹۸].

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۙ﴾ (هرآئینه) نیست شیطان را غلبه بر آنانکه ایمان می آورند و به پروردگار خود توکل میکنند [النحل: ۹۹].

﴿إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ۙ﴾ (جز این نیست که غلبه) او بر آنانست که دوستداری او میکنند و آنانکه ایشان با خدا شریک مقرر میکنند [النحل: ۱۰۰].

یعنی: وقتی میخواهی که کتاب الله را قرائت کنی، که با شرف ترین و جلیل القدر ترین همه کتاب هاست، و در آن صلاح (اصلاح) قلب، و علوم بسیار زیاد است، شیطان در شروع امور با فضیلت، بر بنده به حریص ترین حالت خود میبازد، پس در منصرف کردن بنده از مقاصد آن امور با فضیلت و معانی آن زیاد کوشش میکند.

پس راه سلامتی حاصل کردن از شر شیطان التجاء (خود را سپردن) به الله تعالی، و استعاذه است، پس قاری در معنای آن تدبیر کند، و در قلب خود بر الله اعتماد نموده، و در دفع نمودن وسوسه ها و افکار ردی کوشش کرده، و بر سبب قوی تر در دفع آن که زینت دادن خود با زیور ایمان و توکل است بگوید: (أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ).

چون شیطان ﴿لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ﴾ (هرائینه) نیست او را غلبه. یعنی: تسلط ﴿عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ بر آنانکه ایمان می آورند و به پروردگار خود. که یگانه است و شریکی ندارد ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾ توکل میکنند. پس الله شر شیطان را از مؤمنانیکه به او توکل میکنند، و راهی را بر آنها برایش نمیگذارد.

﴿إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ﴾ (جز این نیست که غلبه) او. یعنی: تسلط او ﴿عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ﴾ بر آنانست که دوستداری او میکنند. یعنی: او را دوست و کار ساز خود قرار میدهند. و آن با تخلیه کردن شان خود را از دوستی و کار سازی الله، و داخل کردن شان در طاعت شیطان و انضمام دادن شان خود را در حزب او میشود، چون آنها خود شان او را بالای خود دوست و کار ساز قرار میدهند، پس او آنها را به نافرمانی الله میکشاند، و بسوی آتش رهنمائی میکند.

(۱۰۱، ۱۰۲) ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۱۰۱﴾ و چون بدل کنیم آیتی را بجای آیتی و خدا داننده تر است به آنچه فرود می آرد گویند (جز این نیست) که تو افتراکننده بلکه اکثر ایشان نمیدانند [النحل: ۱۰۱].

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝ ۱۰۲﴾ بگو فرود آورده است او را روح القدس از جانب پروردگار تو برآستی تا مستقیم سازد خدا مؤمنان را و برای راه نمودن و مژده دادن مسلمانان را [النحل: ۱۰۲].

تعالی ذکر میفرماید که تکذیب کنندگان این قرآن، پیروی آنچه را میکنند که آنرا برای خود دلیل و حجت میدانند، و آن اینست که در حالیکه الله تعالی آن ذات حکم کننده و

باحکمت است که احکام را شرع میکند، و نظر به حکمت و مهربانی خود یک حکم را بجای حکم دیگر تبدیل میکند اگر چنان بخواهد، ولی تکذیب کنندگان در آن بر رسول و آنچه را که آورده است عیب می گیرند، و ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ گویند (جز این نیست) که تو افتراکننده. و الله تعالی میفرماید ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ بلکه اکثر ایشان نمیدانند. پس آھا جاهلان اند که نه به پروردگار خود و نه به شریعت او تعالی علم دارند. و معلومدار است که در عیب جوئی جاهل اعتباری نیست، چون عیب گرفتن به چیزی شاخه از علم داشتن بر آنست، و مشتمل بر آنچه است که موجب مدح یا عیب آن میشود.

و از اینخاطر تعالی حکمت خود را در آن ذکر نموده فرموده است: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ﴾ بگو فرود آورده است او را روح القدس. و او جبریل علیه السلام پیام آور، مقدس و منزّه از هر عیب و خیانت و آفت است.

﴿بِالْحَقِّ﴾ براستی. یعنی: نازل شدن آن راست است، و آن مشتمل بر راستی در اخبار خود، و اوامر خود و نواهی خود است، پس هیچکس را راهی نیست که بر آن عیب صحیحی را عیب بگیرد، بخاطریکه اگر دانسته شده باشد که آن درست است، دانسته میشود که آنچه معارض آنست و با آن تناقض دارد باطل است.

﴿لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تا مستقیم سازد خدا مؤمنان را. در وقت نزول آیات خود و توارد (ورد) کردن آن آیات بر ایشان، وقتی بعد از وقت دیگر، پس حق به قلب هایشان اندک اندک رسیده، تا که استقامت ایمان شان محکم تر از کوه میشود، و همچنان میدانند که آن حق است. و اگر حکمی [از احکام] را شرع کند، بعداً آنرا منسوخ کند، میدانند که او تعالی آنرا برایشان با آنچه که مثل آن، یا بهتر از آنست تبدیل میکند، و اینکه منسوخ کردن آن مناسب حکمت ربانی، و مناسبت عقلی میباشد.

﴿وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ و برای راه نمودن و مژده دادن مسلمانان را. یعنی: برای راه نمودن شان به حقایق اشیاء، و واضح ساختن حق برای شان از باطل، و هدایت از گمراهی، و مژده دادن شان که برایشان اجر نیک است، جائیکه برای ابد در آن میباشند. و همچنان، هر گاه تعالی نازل کردن احکام خود را بطور اندک اندک نازل میفرمود، آن برایشان هدایت و مژده بزرگتر میبود از اینکه اگر آنرا در یک جمله واحد برایشان میداد، و فکر در آن متفرق میشد.

بلکه الله تعالى حکم و مؤدۀ بیشتری را نازل میفرمود، و اگر آنرا می فهمیدند و در آن تعقل میکردند و مراد آنرا میدانستند، و در آن نظر می انداختند و تفکر میکردند، همچنین نظیر آنرا نازل میفرمود. از اینخاطر صحابه رضی الله عنهم با عمل کردن به کتاب الله به مقام های بسیار بلندی رسیدند، و اخلاق شان و طبیعت شان تغییر کرد، و به اخلاق و عاداتی منتقل شدند که با آن بر اولین و آخرین فائق شدند.

و عالیتر و اولی تر برای آنانکه بعد از ایشان آمدند اینست، که با علوم آن [کتاب الله] تربیه شوند، و با اخلاق آن خلق خویش را وفق دهند، و با نور آن در تاریکی های گمراهی و جهالت ها روشنی اندازند، و در تمام حالات آنرا امام خود قرار دهند، پس با آن امور دینی و دنیائی شان مستقیم میشود.

(۱۰۳-۱۰۵) ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ۝۱۰۳﴾ و (هرآئینه) ما میدانیم که کافران میگویند جز این نیست که می آموزد این پیغامبر را آدمی، زبان کسیکه نسبت میکنند بسوی او عجمی است و این قرآن به زبان عربی واضح است [النحل: ۱۰۳].

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۰۴﴾ (هرآئینه) آنانکه ایمان نمی آرند به آیات خدا راه ننماید ایشانرا خدا و ایشانرا باشد عذاب دردناک [النحل: ۱۰۴].
﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝۱۰۵﴾ جز این نیست که افترا میکند دروغ را آنانکه ایمان ندارند به آیات خدا و ایشانند دروغگویان [النحل: ۱۰۵].

تعالی از قیل و قال مشرکان تکذیب کننده به رسول او ﷺ، خبر میدهد ﴿أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ﴾ که کافران میگویند جز این نیست که می آموزد این پیغامبر را. کتابی را که آورده است ﴿بَشَرٌ﴾ آدمی. و لسان این بشری که به او اشاره میکنند هم اعجمی است ﴿وَهَٰذَا﴾ و این قرآن. ﴿عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ به زبان عربی واضح است. آیا این سخن امکان دارد؟ یا احتمال آن موجود بوده میتواند؟ و لکن دروغگو دروغ میگوید در حالیکه فکر نمیکند که دروغ او بخودش بر میگردد، و در سخن او تناقض و فساد میباشد، که بمجرد تصور کردن آن موجب میشود تا رد شود.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ (هرآئینه) آنانکه ایمان نمی آرند به آیات خدا. که با دلایل صریح بر حق آشکار دلالت کننده است، آنرا رد میکنند و قبول نمیکند ﴿لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾ راه

نماید ایشانرا خدا. طوریکه هدایت برایشان آمد، و آنرا رد کردند، پس با محروم شدن از آن، و رها گذاشتن شان الله تعالی به حال خود شان، جزا داده شدند ﴿وَهُمْ﴾ و ایشانرا باشد. در آخرت ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ عذاب دردناک.

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ﴾ جز این نیست که افترا میکند. یعنی: در حقیقت افتراء میکنند ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ آنانکه ایمان ندارند به آیات خدا. مانند مخالفت کنندگان با رسول او ﷺ بعد از اینکه دلایل واضح به آنها آمد ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ و ایشانند دروغگویان. یعنی: دروغگوften منحصر به آنهاست، و بجای دیگران اولی تر است تا بر آنها اطلاق شود.

و اما محمد ﷺ به آیات الله ایمان دارد، و به پروردگار خود خاضع (بردار) است، پس محال است که بر الله دروغ ببندد، و آنچه را که الله خودش نگفته است به او تعالی منسوب کند، پس دشمنان شان ایشانرا به دروغی متهم میکردند که وصف خود شان بود، پس الله رسوائی شانرا ظاهر ساخت، و فضیحت شانرا روشن کرد، پس همه ستایش الله تعالی راست.

(۱۰۶-۱۰۹) ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ۱۰۶ هر که کافر شود بخدا بعد از ایمان خود مگر آنکه جبر کرده شود بروی و دلش آرمیده باشد بایمان و لیکن هر کس که بکشاید به کفر سینه خود را پس برایشان است غضب از خدا و ایشان راست عذاب بزرگ. [النحل: ۱۰۶].

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ این (غضب) بسبب آنست که ایشان دوست داشتند زندگانی دنیا را بر آخرت و (بسبب آن است که) خدا راه نمی نماید گروه کافران را [النحل: ۱۰۷].

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْعَقِلُونَ﴾ ۱۰۸ ایشانند آن جماعه که مهر نهاده است خدا بر دل های ایشان و بر گوش های ایشان و بر دیده های ایشان و ایشانند بیخبران [النحل: ۱۰۸].

﴿لَا جَزْمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَسِرُونَ﴾ ۱۰۹ شک نیست در آن که ایشان در آخرت زیانکارانند [النحل: ۱۰۹]. تعالی در باره نا خوش آیند بودن حال آنان خبر میدهد ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ﴾ که کافر شود بخدا بعد از ایمان خود. و بعد از بینا بودن کور شود، و

بعد از اینکه هدایت یافت به گمراهی برگشت کند، و راضی و مطمئن، سینه اش با کفر فراخ شود، که برای شان از پروردگار مهربان غضب سخت خواهد بود، ذاتیکه در مقابل غضب او تعالی هیچ چیزی مقاومت کرده نمیتواند، و هر چیز از آنها بر غضب میباشد ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ و ایشان راست عذاب بزرگ. یعنی: این عذاب همراه با انتهای شدت خود دایمی هم میباشد.

و ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ این (غضب) بسبب آنست که ایشان دوست داشتند زندگانی دنیا را بر آخرت. چون آنها در طمع داشتن چیزی از متای دنیا، و رغبت داشتن شان در آن، و پرهیز کردن شان از خیر آخرت از آن رو گردانیدند. پس وقتیکه کفر را بر ایمان انتخاب کردند، الله هدایت را از آنها مانع شد، پس آنها را هدایت نکرد، چون کفر وصف شان شده بود، و بر قلب های شان مهر نهاد پس در قلب ها، و گوش ها و بصیرت شان خیر داخل نمی شود، و آنچه که برای شان نفع میرساند در آنها نفوذ نمی کند، و به قلب هایشان نمیرسد. پس غفلت شاملگیر شانست، و رسوائی آنها را احاطه کرده است، و از رحمت الله که همه چیز را فرا گرفته است محروم شده اند. و آن بخاطرست که به آنها آمد و آنها آنرا نپذیرفتند و رد کردند، و برایشان عرضه شد ولی آنها آنرا قبول نکردند.

﴿لَا جَزَاءَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ أَخْسَرُونَ﴾ شک نیست در آن که ایشان در آخرت زیانکارانند. جان و مال و اهل و عیال شان در روز قیامت در خساره میباشند، و نعمت های دایم از آنها فوت میشود، و عذاب دردناک را حاصل خواهند کرد.

و آن بر خلاف کسی میباشد که به کافر شدن مجبور کرده شود در حالیکه قلب او با ایمان مطمئن باشد و در آن رغبت داشته باشد، پس هیچ مشکلی و هیچ گناهی بر او نیست، و در صورت مجبورت نطق کلمه کفر برایش اجازه است.

و آن دلالت بر این میکند که سخن طلاق دادن، آزاد ساختن برده، یا خرید و فروش، و سائر معاملاتی که با اکراه (بزور) عقد کرده شود اعتبار ندارد، و حکم شرعی بر آن ترتیب نمی یابد، بخاطریکه وقتی در صورت مجبور شدن بر گفتن کلمه کفر معاقبت نمیشوند، غیر آن از باب اولی تر است تا در آن معاقبت نشوند.

(۱۱۰، ۱۱۱) ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُوٌّ رَحِيمٌ﴾ باز (هرائینه) پرورگار تو بخشاینده است آنان را که هجرت کردند بعد از آنکه

(عقوبت کرده شدند ایشان) مصیبت کشیدند باز جهاد کردند و صبر نمودند هرآینه پروردگار تو بعد ازین آمرزگار مهربان است [النحل: ۱۱۰].

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجُذُلٍ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝۱۱۱﴾
 آنروزیکه بیاید هر شخصی جدال کنان از طرف ذات خود و بتمام داده شود هر شخصی جزای آنچه کرده است و ایشان ستم کرده نشوند [النحل: ۱۱۱].

یعنی: باز بدون شک پروردگار تو که بندگان مخلص خود را با لطف و احسان تربیت فرمود بسیار آمرزگار و مهربان است بر کسیکه در راه او هجرت کرد، و خانه و مال خود را بخاطر طلب رضای الله رها کرد، در حالیکه دین او در فتنه قرار داده شد (مجبور کرده شد) تا دوباره به کفر برگردد، ولی او بر ایمان ثابت ماند، و یقین خود را خالص ساخت. بعداً علیه دشمنان الله جهاد کرد، تا آنها را با زبان خود و دست خود در دین الله داخل کند، و بر این عبادات که بر اکثر مردم شاقه است صبر کند.

پس این بزرگترین اسبابی است که انسان بواسطه آن به بزرگترین عطایا، و بافضیلت ترین موهبت ها نائل شده میتواند، و آن آمرزش الله تعالی گناه ها راست، صغیر آن و کبیر آن، که متظمن آن، زائل شدن تمام مکروهات (ناپسندی ها) و مهربانی بزرگی است که با آن احوال شان اصلاح میشود، و امور دین و دنیای شان استقامت پیدا میکند. پس در روز قیامت هم از جانب الله برایشان رحمت (مهربانی) میباشد و قتیکه ﴿تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجُذُلٍ عَنْ نَفْسِهَا﴾ بیاید هر شخصی جدال کنان از طرف ذات خود. هر که بگوید خودم خودم، جز خودش هیچ کس دیگری برایش اهمیتی نخواهد داشت. پس در آنروز بنده برای حصول کردن ذره از خوبی محتاج خواهد بود.

﴿وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾ و بتمام داده شود هر شخصی جزای آنچه کرده است. از خیر و شر (خوبی و بدی) ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ و ایشان ستم کرده نشوند. و از خوبی هایشان چیزی کم نخواهد شد

﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ پس امروز ستم کرده نشود هیچ نفس هیچ ستمی و جزا داده نمی شود مگر آنچه میکردید [یس: ۵۴/۳۶].

(۱۱۲، ۱۱۳) ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا ﴿۱۱۲﴾ و بیان کرد خدا مثال قریه که بود ایمن آرمیده می آید به آن روزی او بکشادگی از هر جائی پس نا سپاسی کرد به نعمتهای خدا پس چشاند او را خدا پوشش گرسنگی و ترس به سبب آنچه می کردند [النحل: ۱۱۲].
﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۱۳﴾ و (هرآئینه) آمد پیش ایشان پیغامبری از جنس ایشان پس تکذیب کردند او را پس گرفت ایشانرا عذاب و ایشان ستمگار بودند [النحل: ۱۱۳].

و این قریه مکه مشرفه است که ایمن و آرمیده بود هیچکس در آن پریشان نمیشد و جاهل ترین جاهلان آنرا (مکه) را احترام میکرد، حتی اگر کسی از آنها قاتل پدر و قاتل برادر خود را در آنجا میدید جزیه انتقام جوئی در او بجوش نمی آمد، با وجود شدت جوش و غرور عربی که در آنها بود، پس امن تام برایش حاصل میشد، و علاوه بر آن روزی فراخ برایش حاصل میشد. با وجود اینکه سر زمینی بود که در آن نه زراعت بود و نه درختان، لکن روزی برایش از هر جا های دیگر می آمد، پس برایشان از میان خود شان پیغامبری آمد، که راستی و امانت داری او را میدانستند، آنها را به کامل ترین امور دعوت میکرد، و از امور زشت آنها را نمی میکرد، ولی آنها او را تکذیب کردند (او را دروغگو) خواندند، و به نعمتی که الله برایشان فرستاده بود کفر ورزیدند، پس الله آنها را ضد آنچه را چشاند که بر آن بودند، و لباس گرسنگی را که ضد فراخی است، و خوفی را که ضد امن است بر آنها بپوشانید، و آن بسبب کردار بد خود شان و کفر شان و عدم شکر شان بود ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ و ستم نکرد بر ایشان خدا و لیکن بودند بر نفسهای خود ستم میکردند [النحل: ۳۳/۱۶].

(۱۱۴-۱۱۸) ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُثْرَ مَا تَعْبُدُونَ ﴿۱۱۴﴾ پس بخورید از آنچه روزی داد شما را خدا حلال پاکیزه و شکر کنید بر نعمت خدا اگر شما او را میپرستید [النحل: ۱۱۴].

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱۵﴾ جز این نیست که حرام ساخته است خدا بر شما مردار را و خون و

گوشت خوک را و آنچه ذکر کرده شد نام غیر خدا بر ذبح آن پس هر که بیچاره شد نه ستم کرده و نه از حد گذشته پس (هرآئینه) خدا آمرزگار مهربان است [النحل: ۱۱۵].

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۝۱۱۶﴾ و مگوئید چیزی را که بیان میکند حکم او را زبان شما به دروغ آن حلال است و این حرام است تا افترا کنید بر خدا دروغ را هرآئینه آنانکه افترا میکنند بر خدا دروغ را رستگار نمی شوند [النحل: ۱۱۶].

﴿مَتَّعَ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۱۷﴾ ایشان را بود بهره مندی اندک و ایشانرا باشد عذاب دردناک [النحل: ۱۱۷].

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا مَا فَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝۱۱۸﴾ و بر آنانکه یهود شدند حرام کرده بودیم آنچه بیان کردیم بر تو پیش از این و ستم نکردیم برایشان و لیکن ایشان بر جان خویش ستم می کردند [النحل: ۱۱۸].

تعالی بندگان خود را به خوردن آنچه از حیوانات، و حبوبات، و میوجات، و غیر آن امر میفرماید که ﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾ حلال پاکیزه. است، یعنی: حالت آن متصف به این دو وصف ها است، که نه از آنچه باشد که الله آنرا حرام ساخته است، و نه اثری از غصب و امثال آن در آن باشد، پس آنچه که الله برایتان خلق نموده است، بدون اسراف و از حد گذشتن از آن بخورید.

﴿وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ و شکر کنید بر نعمت خدا. با اعتراف کردن به آن با قلب، و ستایش کردن الله را با آن، و صرف کردن آنرا در طاعت الله ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ اگر شما او را میپرستید. یعنی: اگر در عبات کردن او مخلص هستید، پس تنها او را شکر گذار باشید، و منعم (دهنده نعمت) را فراموش نکنید.

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ﴾ جز این نیست که حرام ساخته است خدا بر شما. چیز های مضر را برای پاک نگهداشت شما و آن: مانند ﴿الْمَيْتَةِ﴾ مردار. است، و در این تمام آنچه داخل میباشد که مردن آن بر غیر ذبح مشروع صورت گرفته باشد. و مرگ ملخ و ماهی از آن مستثنی است.

﴿وَالْدَّمَ﴾ و خون. ریختانده شده، (که در وقت ذبح شدن جاری میشود) ولی آنچه از خونی که در بین گوشت و استخوان باقی میماند ضرری ندارد ﴿وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ و گوشت خوک. بسبب کثیف بودن و خبیث بودن آن، و آن گوشت، و چربی و تمام اجزای آنرا شامل میباشد ﴿وَمَا أَهْلٌ

لَعِبَرِ اللَّهِ بِهِ ﴿۱۴۵﴾ و آنچه ذکر کرده شد نام غیر خدا بر ذبح آن. مانند آنچه که برای بت ها و قبر ها و امثال شان ذبح میشود، بخاطریکه مقصود از آن شرک میشود.

﴿فَمَنْ أَضْطَرُّ﴾ پس هر که بیچاره شد. به چیزی از این ها که حرام شده است - که ضرورت او را به آنکار بکشاند، و خوف این رود که اگر نخورد هلاک شود - پس اگر نه ستم کرده و نه از حد گذشته آنرا بخورد گناهی بر او نیست، یعنی: در صورتیکه مجبور شده باشد و اراده خوردن حرام را نداشته باشد، و از حلال به حرام تجاوز نکرده باشد، یا از قدر ضرورت به بیشتر تجاوز نکرده باشد، پس از میان مباحات این آنچه است که الله تعالی آنها را حرام ساخته است.

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ و مگوئید چیزی را که بیان میکند حکم او را زبان شما به دروغ آن حلال است و این حرام است. یعنی: بدروغ و افترا چیزی را از ساخت و بافت خود تان حرام و حلال نکنید. ﴿لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ تا افترا کنید بر خدا دروغ را هر آینه آنانکه افترا میکنند بر خدا دروغ را رستگار نمی شوند. نه در دنیا و نه در آخرت، الله حتماً رسوائی شانرا ظاهر میسازد، اگر چه که در دنیا نفع و لذت ببرند ﴿مَتَّعَ قَلِيلًا﴾ ایشان را بود بهره مندی اندک. در حالیکه مصیر شان بسوی آتش است ﴿وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ و ایشانرا باشد عذاب دردناک. پس الله تعالی جز از خبیثات (کثافات) دیگر چیزی را بر ما حرام نکرده است، و آن از روی فضل او و نگهداری ما از هر نوع نا پاکی هاست.

اما آنانکه یهود شدند الله تعالی بسبب ستم شان پاکیزه ها را بطور عذاب بر آنها حرام ساخت، طوریکه در سورة الأنعام قصه آنها در این قول خود فرموده است:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ﴾ و بر آن (کسانیکه) یهودند حرام کرده بودیم هر جانوریکه ناخن دارد و از گاو و گوسفند حرام ساختیم برایشان پیهای این دو قسم مگر آنچه برداشته است پشتهای این دو قسم (چسپیده باشد بر پشت های آنها) یا برداشته است آنها را رودها یا آنچه آمیخته باشد باستخوان اینطور جزا دادیم ایشان را بسبب ظلم ایشان و هر آینه ما راستگویانیم. [الأنعام: ۱۴۶].

(۱۱۹) ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۱۹﴾ باز (هرآئینه) پروردگار تو آنانرا که کردند کار بد بنادانی باز توبه کردند بعد از آن و نیکو کار شدند بعد از این توبه آمرزگار (هرآئینه) پروردگار تو مهربان است [النحل: ۱۱۹].

و این از جانب تعالی برای بندگان خود ترغیب بر توبه، و دعوت بطرف انابت (برگشت به الله) است، و خبر میدهد که هر که از روی جهالت (نادانی) عمل بدی را انجام دهد، بر عاقبت آنچه که به آن متهم میشود، ولو که این گناه را عمداً هم انجام دهد، در وقت ارتکاب دادن گناه از علمی که در قلب اوست حتماً کاسته میشود. پس اگر توبه کند و اصلاح شود، با اینکه گناه را ترک دهد و بر آن نادم باشد و عمل خود را اصلاح کند، الله تعالی او را می بخشد و بر او رحم میفرماید، و توبه او را قبول میکند، و او را به حالت اول او یا بهتر از آن بر میگرداند.

(۱۲۰-۱۲۳) ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلم يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝۱۲۰﴾ (هرآئینه) ابراهیم بود امتی فرمانبردار مر خدا را (مائل از ادیان باطله بدین حق) و نبود از مشرکان. [النحل: ۱۲۰]. ﴿شَاكِرًا لِّلنَّعْمَةِ أَجْتَبِلَهُ وَهَدَانُهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۱۲۱﴾ سپاس گذار نعمتهای خدا را برگزیدش و راه نمودش بسوی راه راست [النحل: ۱۲۱].

﴿وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝۱۲۲﴾ و دادیم او را در دنیا نیکویی و (هرآئینه) او در آخرت از نیکو کاران است [النحل: ۱۲۲].

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝۱۲۳﴾ بعد از آن وحی فرستادیم بسوی تو که پیروی کن کیش ابراهیم را که مائل بود از همه کیشها و نبود از مشرکان. [النحل: ۱۲۳].

تعالی از آنچه که به خلیل خود علیه السلام فضل نموده بود، و او را به فضایل عالی و مناقب کامل خاص ساخته بود خبر میدهد و میفرماید: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ (هرآئینه) ابراهیم بود امتی. یعنی: امامی بود که خصال نیک را یکجا ساخته بود، هدایت یافته و رهنما بود ﴿قَانِتًا لِلَّهِ﴾.

فرمانبردار مر خدا را. دایم در طاعت پروردگار خود بود، و دین را برای او خالص کرده بود، ﴿حَنِيفًا﴾ (مائل از ادیان باطله بدین حق). با الله تعالی با محبت و انابت و عبودیت مقابل میشد، و از سوی الله رو گردان بود ﴿وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ و نبود از مشرکان. در قول خود و در عمل خود، و در تمام حالات خود، بخاطریکه او امام موحدین حنفاء بود.

﴿شَاكِرًا لِّلنَّعْمَةِ﴾ سپاس گذار نعمتهای خدا را. یعنی: الله او را در دنیا نیکوئی داده بود، و با نعمت های ظاهری و باطنی بر او انعام فرموده بود، و او شکر این نعمت ها را اداء می نمود. پس نتیجه این خصلت های با فضیلت بود که ﴿أَجْتَنِبُ﴾ برگزیدش. و او را به خلیل خود مختص ساخت، و او را از مخلوق منتخب خود، و از جمله بهترین بندگان مقرب خود قرار داد ﴿وَهَدَيْنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ و راه نمودش بسوی راه راست. در علم و عملش، حق را دانست و بر هر چیز دیگر آنرا برگزید. ﴿وَوَدَّعَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ و دادیم او را در دنیا نیکوئی. رزق فراخ، و زوجه زیبا و نیک سیرت، و اولاده صالح، و اخلاق خوب ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ و (هرآئینه) او در آخرت از نیکو کاران است. از آنانکه ایشانرا منازل بلند باشد، و به الله تعالی بسیار نزدیک باشند. و از بزرگترین فضائل او اینست، که الله تعالی به بهترین مخلوقات و کاملترین شان ﷺ وحی نموده است تا از کیش ابراهیم پیروی کند، و خود ایشان و امت ایشان به او اقتدا نمایند.

(۱۲۴) ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ۱۲۴ ﴿﴾ جز این نیست که لازم کرده شد تعظیم شنبه بر آنانکه اختلاف کردند در آن و (هرآئینه) پروردگار تو حکم کند در میان ایشان روز قیامت در آنچه اندران اختلاف میکردند. [النحل: ۱۲۴].

تعالی میفرماید: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ﴾ جز این نیست که لازم کرده شد تعظیم شنبه. یعنی: فرض شد ﴿عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ بر آنانکه اختلاف کردند در آن. و قتیکه از روز جمعه انحراف کردند، و مراد از آن یهود است، پس اختلاف شان سبب شد تا الله احترام و تعظیم روز شنبه را بر آنها واجب گرداند، و اگر نه فضیلت حقیقی برای روز جمعه است که الله این امت را به آن هدایت فرموده است.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ و (هرآئینه) پروردگار تو حکم کند در میان ایشان روز قیامت در آنچه اندران اختلاف میکردند. پس حق پسند را از باطل پسند، و مستحق ثواب را از مستحق عقاب آشکار سازد.

(۱۲۵) ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِيهِم بِالتَّى هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ۱۲۵ ﴿﴾ دعوت کن مردمان را بسوی راه پروردگار

خویش بدانش و پند نیک و مناظره کن با ایشان بطریقی که وی نیک است (هراثینه)
 پروردگار تو او دانا تر است بکسی که گمراه شد از راه او و او دانا تر است براه یافتگان.
 [النحل: ۱۲۵].

یعنی: دعوت تو که خلق را بر آن دعوت میکنی، مسلمان شان و کافر شانرا، بطرف راه
 راست پروردگارت، بر علم نافع، و عمل صالح مشتمل باشد ﴿بِالْحِكْمَةِ﴾ بدانش. یعنی: هر
 یک را بر حسب حال و فهم او، و قبولیت و فرمانبراداری او دعوت کن.
 از حکمت است تا با علم دعوت داده شود نه با جهل، و با مهمترین چیز، و با آنچه که
 نزدیک ترین چیز به اذهان و فهم است، و با آنچه که قبولیت آن تام است شروع کرده
 شود، و با نرمی و رفق باشد، و اگر در دعوت دادن با حکمت منقاد شد خوب، ورنه با
 موعظه حسنه دعوت را شروع کند، و آن امر و نهی کردن مقرون به ترغیب و ترهیب است.
 یا مصلحت های متعددی را ذکر کند که بر اوامر مشتمل است و ضرر های را بیان کند
 که نواهی مشتمل بر آنند. و یا آنچه از ثواب دنیا و آخرت را ذکر کند که الله برای اطاعت
 کنندگان آماده کرده است، و آنچه از عذاب دنیا و آخرت را که برای عاصیان (سرکشان)
 آماده کرده است، پس اگر [دعوت شونده] ببیند که آنچه او بر آنست حق است، و دعوت
 دهنده بر باطل است، با طریق نیک با او مناظره شود، و آن طرقی است که عقلاً و نقلاً
 بیشتر موجب قبولیت دعوت میشود.

و از آن، اینکه با دلائلی با او بحث کند که خود آن شخص به آن اعتقاد دارد، چون از
 آن طریق به مقصد رسیدن نزدیکتر است، و اینکه مناظره به مخاصمت و دشنام دادن
 نکشاند که مقصد از بین می رود، و فایده از آن حاصل نمیشود، بلکه قصد از آن باید
 هدایت خلق به حق باشد نه مبالغه و مانند آن.

و قول تعالی: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (هراثینه) پروردگار تو او دانا تر
 است بکسی که گمراه شد از راه او. آن سبب را میداند که او را گمراه ساخته است، و
 اعمالی را که برگمراهی اش ترتیب یافته است هم میداند، و او را بر آن مجازات خواهد کرد.
 ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ و او دانا تر است براه یافتگان. میداند که ایشان برای هدایت
 مناسب اند، پس آنها را هدایت کرد، بعداً بر آنها منت گذاشته آنها را انتخاب نمود.

(۱۲۶-۱۲۸) ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ ۱۲۶ و اگر عقوبت کنید پس عقوبت کنید بمثل آنچه با شما معامله کرده شد و اگر صبر کنید آن بهتر است صابرانرا [النحل: ۱۲۶].

﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ ۱۲۷ و صبر کن و نیست صبر تو مگر به توفیق خدا و اندوه مخور برایشان و مباش در تنگدلی از آنکه بدانندیشی میکنند [النحل: ۱۲۷].

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ ۱۲۸ ﴿هَرَأَيْتُمْ﴾ خدا با پرهیزگاران است و آنانکه ایشان نیکو کارانند [النحل: ۱۲۸]. تعالی عدالت را مباح ساخته و فضل و احسان را ترغیب نموده میفرماید: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ﴾ و اگر عقوبت کنید. کسیرا که با قول و فعل برایتان بدی کرده باشد ﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ پس عقوبت کنید بمثل آنچه با شما معامله کرده شد. بدون زیاد کردن از طرف تان بر آنچه که با شما بر خورد کرده بودند. ﴿وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ﴾ و اگر صبر کنید. از عقوبت کردن شان، و جرم شانرا عفو کنید ﴿هُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ آن بهتر است صابرانرا. نسبت به انتقام گرفتن، و آنچه که نزد الله برایتان است بهتر است، و عاقبت نیکو تر دارد طوریکه فرموده است: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ پس کسیکه عفو کند و صلح کند پس اجر او بر الله است [الشوری: ۴۰/۴۲].

بعداً تعالی رسول خود را بر صبر داشتن در دعوت مخلوق بسوی الله، و مدد خواستن از الله بر آن، و عدم متکی بودن بر نفس امر نموده فرموده است: ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ و صبر کن و نیست صبر تو مگر به توفیق خدا. او تعالی است که ترا بر صبر کردن مدد میکند ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ و اندوه مخور برایشان. و قتیکه آنها را دعوت کردی، و از آنها کسی را ندیدی که دعوت ترا قبول کند، بخاطریکه اندوه فایده ندارد ﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ﴾ و مباش در تنگدلی. یعنی: در سختی و حرج مباش ﴿مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ از آنکه بدانندیشی میکنند. چون مکر شان بخود شان بر میگردد، و تو از جمله متقیان و نیکو کاران هستی.

و الله با مدد خود، و توفیق خود، و تسدید (استقامت دادن) خود با متقیان و نیکو کاران است، و آنان کسانی اند که از کفر و معاصی اجتناب کرده اند، با اینکه الله را طوری عبادت

کردند که او را می بینند، و اگر آنها او را دیده نمیتوانند او تعالی آنها را می بیند، و به بندگان الله احسان کردند. و احسان کردن به خلق خدا اینست که از هر وجه به ایشان نفع رسانده شود. از الله میخواهیم تا ما را از جمله متقیان و نیکو کاران بسازد.

تفسیر سورة النحل اتمام یافت والحمد لله.

تفسیر سورة بنی اسرائیل (الإسراء)

و آن مکی است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱) ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ عَائِلَتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝﴾ پاک است آنکه ببرد بنده خود را شبی از مسجد حرام بسوی مسجد اقصا که برکت نهادیم گرداگرد آن تا بنمائیمش بعض نشانه‌های خود (هرآئینه) اوست شنوا بینا [الإسراء: ۱].

تعالی نفس مقدس خود را منزّه نموده و عظمت آنرا بیان میفرماید، چون او تعالی دارای افعال عظیم و احسان بزرگ است، که از جمله آن یکی اینست که ﴿أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ﴾ شبی ببرد بنده خود را. و رسول خود محمد ﷺ را ﴿مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ از مسجد حرام. که مطلقاً جلیل القدر ترین همه مساجد است ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ بسوی مسجد اقصا. که از جمله مساجد با فضیلت و محل انبیاء است.

پس در یک شب جناب رسول الله ﷺ را به مسافه بسیار دوری برد، و در همان شب او را بر گشت داد، و الله تعالی از نشانه های خود آنچه را به او نشان داد که با آن هدایت و بصیرت و ثبات و فرقان (قوت تفریق) ایشان ازدیاد یافت. و آن از روی اعتناء، و لطف تعالی برای ایشان ﷺ بود، طوریکه در تمام امور آسانی را برای ایشان میسر فرمود، نعمت هائی را در اختیار ایشان گذاشت که با آن بر اولین و آخرین تفوق داشتند.

و ظاهر آیه طوریت که اسراء در اول شب بود، و از خود مسجد حرام صورت گرفته بود. لکن در احادیث صحیح ثابت شده است، که ایشان ﷺ از خانه اُم هانیء رضی الله عنها به سفر شب برده شدند. پس از این ظاهر میشود که فضیلتی که برای مسجد حرام حاصل است، آن برای تمام حرم میباشد، پس ثواب همانطوریکه عبادات در خود مسجد حرام چندین برابر میباشد، در حرم هم چندین برابر میباشد. و اینکه واقعه اسراء (معراج) با روح و جسم بوده است، اگر با جسم و روح نبود، در آن آیت کبری (معجزه بزرگ)، و منقبت عظیم نمیبود. و در باره اسراء از

نبی ﷺ احادیث زیاد آمده است، و تفصیل آنچه را که دیدند در آن ذکر نموده اند، و اینکه ایشان به بیت المقدس برده شدند، بعداً از آنجا به آسمان ها بلند برده شدند، تا که به مافوق سماوات العلیٰ (بلند تر از همه آسمانها) رسیدند، و جنت و دوزخ را دیدند، و انبیاء را بر مراتب شان دیدند، و نماز های پنجگانه بر ایشان فرض شد.

بعداً به اشارهٔ موسیٰ کلیم الله نزد رب خود مراجعه میکردند، تا اینکه بالفعل پنج وقت نماز شد، و در اجر و ثواب پنجاه وقت باقی ماند، در آنشب به ایشان و امت ایشان آنچه از مفاخر عطاء گردید که مقدار آنرا جز الله عز و جل دیگری نمیداند.

تعالی در اینجا، و در مقام نازل کردن قرآن کریم، و در مقام به مبارزه خواستن بصفت بندگی، نبی ﷺ را ذکر فرموده است، بخاطریکه ایشان با تکمیل نمودن بندگی به پروردگار خود، به این مقام های بزرگ نائل شدند. و قول تعالی: ﴿الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ﴾ که برکت نهادیم گرداگرد آن را. یعنی: با کثرت درختان و جویها، و سر سبزی و شادابی دائم.

و از برکت آن، فضیلت بخشیدن مسجد اقصیٰ بر دیگر مساجد است، بجز از مسجد الحرام، و مسجد مدینه، و اینکه برای عبادت کردن و نماز خواندن در آن برای آن سفر کردن مطلوب است، و اینکه الله آن سر زمین را محلی برای بسیاری از انبیاء و بندگان منتخب خود اختصاص داده است.

(۲-۸) ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ۖ﴾ و

دادیم موسی را کتاب و ساختیم او را هدایت مر بنی اسرائیل را که مگیرید بجز من کار سازی [الإسراء: ۲].

﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝﴾ ای فرزندان قومی که برداشتیم ایشانرا با نوح هرائینه وی بود بنده سپاسگذار [الإسراء: ۳].

﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقَ كَبِيرًا ۝﴾ و وحی فرستادیم بسوی بنی اسرائیل در تورات البته فساد خواهید کرد در زمین دو بار و البته طغیان خواهید کرد بسر کشی بزرگ [الإسراء: ۴].

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝﴾ پس چون بیاید وعده نخستین از آن دو بفرستیم بر شما بندگان خود را صاحبان کار زار سخت را پس در آیند میان خانها و هست وعده خدا شدنی [الإسراء: ۵].

﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۖ﴾ باز دادیم شما را غلبه برایشان و پی در پی دادیم شما را اموال و فرزندان و گردانیدیم شما را بیشتر باعتبار لشکر. [الإسراء: ۶]. ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْأُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّأُوا مَا عَلَوُا تَتْبِيرًا ۖ﴾ و گوئیم اگر نیکو کاری کنید نیکو کاری کرده باشید برای خود و اگر بد کاری کنید پس آن بدی برای خودتان است پس چون بیاید وعده دیگر باز بفرستیم بندگان خود را تا ناخوش سازند روی شما را و تا در آیند به مسجد چنانکه در آمده بودند اول بار و تا از پا بافکنند بر هر چه غالب شوند افگندنی [الإسراء: ۷]. ﴿عَسَىٰ رُكُومًا أَنْ يَرْمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عَدُنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۖ﴾ گوئیم نزدیک است پروردگار شما که رحم کند بر شما و اگر رجوع کنید بنافرمانی ما رجوع کنیم بعقوبت و ساختیم دوزخ را برای کافران زندانی [الإسراء: ۸].

باری تعالی در جا های زیادی نبوت محمد ﷺ را با نبوت موسی ﷺ و کتاب های شانرا، و شریعت های شانرا مقارن (یکجا) ذکر فرموده است، بخاطریکه کتاب هایشان با فضیلت ترین کتاب ها، و شریعت هایشان کاملترین شریعت ها، و نبوت هایشان عالی ترین نبوت ها بود، و پیروانان شان از همه بیشتر بودند، و از اینخاطر در اینجا فرموده است: ﴿ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَدَاوُدَ زَبُورًا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ و ساختیم او را راه هدایت مر بنی اسرائیل را. تا در تاریکی های جهل بواسطه او به علم حق هدایت شوند.

﴿تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا﴾ که مگیرید بجز من کار سازی. یعنی: آنرا برای شان گفتیم، و برای آن کتاب را برای شان نازل کردیم، تا تنها الله را بپرستند، و به او انابت کنند (برگشت کنند)، و در امور دین و دنیای خود تنها او را کار ساز و مدبر (تدبیر دهنده امور) بگیرند، و به مخلوقات دیگر که مالک هیچ چیزی نیستند، و چیزی برایشان نفع رسانده نمیتوانند متعلق نشوند.

﴿ذُرِّيَّةً مِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾ ای فرزندان قومی که برداشتیم ایشانرا با نوح. ای: اولاده قومیکه بر ایشان احسان کردیم، و ایشان را با نوح حمل کردیم ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ هرآینه وی بود بنده سپاسگذار. پس در این اشاره ستایش بر نوح علیه السلام است، که شکر الله را بجا آورده است، و متصف بودنش به این، تشویق برای اولاده اوست تا در شکر کردنش به او اقتداء کنند و او را بر آن پیروی کنند، و اینکه نعمت الله را بر آنها بیاد آورند، طوریکه آنها را باقی گذاشت، و در زمین آنها را خلیفه ساخت و دیگران شانرا غرق ساخت.

﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ و وحی فرستادیم بسوی بنی اسرائیل در تورات. یعنی: ما در بارهٔ شان فیصله کردیم، و در کتاب شان آنها را خبر دادیم که بنا بر نافرمانی کردن، و نا شکرى نعمت های الله، و تکبر کردن در زمین و اقتدار، لا بُد (حتماً) از آنها در زمین دو بار فساد واقع شود، و اینکه چون یکی از آن دو از جانب شان واقع شود، الله بر آنها دشمنان را مسلط کند، و از آنها انتقام گیرد، و این برای بر حذر کردن شان و بیم دادن شان باشد، تا باز گردند و متذکر شوند. ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَئِهِمَا﴾ پس چون بیاید وعدهٔ نخستین از آن دو. یعنی: بار اول دو باری که در آن فساد کنند. یعنی: اگر آن فساد از نزد شان واقع شد ﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ﴾ بفرستیم بر شما. فرستادن تقدیری و بر شما مسلط کردیم مسلط کردن کونی و جزائی ﴿عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ﴾ بندگان خود را صاحبان کار زار سخت. یعنی: دارای شجاعت و عدد و تجهیزات الله آنها را بر علیه تان نصر داد، پس شما را قتل کردند و اولاد تانرا اسیر کردند، و اموالتان را غارت کردند، و در میان خانهای تان در آمدند، و آنها را هتک کردند (در هم شکستند)، و به مسجد حرام داخل شدند، و آنرا فاسد (ویران) کردند ﴿وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا﴾ و هست وعدهٔ خدا شدنی. بخاطر موجودیت سبب آن در میان شان، حتماً بوقوع می پیوندد.

و نظر مفسرین در تعیین این مسلط شوندگان مختلف است، جز اینکه در این متفق هستند که آنها قوم کافر بودند، یا از اهل عراق بودند یا از جزیرهٔ عرب، که وقتی معصیت ها در بین بنی اسرائیل کثرت پیدا کرد، و بسیاری از شریعت خود را ترک کردند، و در زمین سرکشی کردند، الله تعالی آنها را بالای شان مسلط ساخت

﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾ باز دادیم شما را غلبه برایشان. یعنی: بالای آنانکه بر شما مسلط کرده بودیم، پس آنها را از سر زمین تان خارج ساختید ﴿وَأَمَدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ﴾ و پی در پی دادیم شما را اموال و فرزندان. یعنی: روزی شانرا زیاد کردیم، شما را کثرت دادیم، و بر آنها قوت بخشیدیم ﴿وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾ و گردانیدیم شما را بیشتر باعتبار لشکر. نسبت به آنها، و آن بسبب نیکوئی و بردباری تان به الله بود.

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ و گوئیم اگر نیکو کاری کنید نیکو کاری کرده باشید برای خود. چون نفع آن بخود تان عائد میگردد، حتی در دنیا طوریکه پیروزی تانرا بر دشمنان تان مشاهده کردید ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ و اگر بد کاری کنید پس آن بدی برای خود تان است. یعنی: ضرر مسلط شدن دشمنان بالای تان بخود تان بر میگردد طوریکه الله تعالی شما را نشان داد.

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾ و گوئیم پس چون بیاید وعده دیگر. یعنی: بار آخر که در آن در زمین فساد میکیند، باز هم دشمنان را بر شما مسلط کنیم. ﴿لَيَسْئُرُوا وُجُوهَكُمْ﴾ تا ناخوش سازند روی شما را. با پیروزی شان بر شما و برده ساختن تان، و به مسجد حرام داخل شوند طوریکه بار اول داخل شده بودند، و مراد از مسجد حرام مسجد بیت المقدس است.

﴿وَلْيَبْزُوا﴾ و تا از پا بافکنند. یعنی: تخریب و ویران کنند ﴿مَا عَلَوْا﴾ بر هر چه غالب شوند. بر آن ﴿تَنْبِيرًا﴾ افگندنی. پس خانه هایتان، و مساجد تان و حاصلات تانرا ویران کنند ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ﴾ گوئیم نزدیک است پروردگار شما که رحم کند بر شما. یعنی: ممکن الله تعالی شما را بر آنها فتح و نصرت عطاء فرماید. چنانچه الله تعالی بر آنها رحم نمود، و دوباره دولتی را برای آنها تشکیل داد. و به نا فرمانی کردن شان آنها را وعید داد و فرمود: ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ﴾ و اگر رجوع کنید بنافرمانی. به فساد در زمین ﴿عُدْنَا﴾ ما رجوع کنیم. به عقوبت کردن تان. و به آن رجوع کردند، پس الله تعالی رسول خود محمد ﷺ را بر آنها مسلط ساخت، و تعالی بواسطه ایشان ﷺ از آنها انتقام گرفت، و این جزای دنیا است، و برایشان نزد الله جزای بزرگتر و شرمسار تر است، از اینخاطر فرموده است: ﴿وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ و ساختیم دوزخ را برای کافران زندانی. در آن داخل شوند، همیشه در آن باشند، و هرگز از آن خارج کرده نشوند.

و در این آیه کریمه بر حذر ساختن این امت از عمل معصیت است تا به آنچه که بنی اسرائیل مصاب شده بودند مصاب نشوند، چون سنت الله یکی است، تبدیل نمی شود و تغییر نمی خورد. و هر که به تسلط داشتن کافران و ظالمان بر مسلمانان نظر اندازد میداند که آن بخاطر گناهای شان برایشان عقوبت است، و اگر آنها به کتاب الله و سنت رسول او قائم باشند، آنها را در زمین تمکین (پا برجائی) میدهد، و آنها را علیه دشمنان شان مدد میکند.

(۹، ۱۰) ﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ (هراثینه) این قرآن راه می نماید برایی که او درست تر است و بشارت میدهد آن مسلمانان را که میکنند کارهای شایسته باینکه ایشانرا باشد مزد بزرگ [الإسراء: ۹].

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ و خبر میدهد که آنانکه ایمان نیاورده اند به آخرت آماده کرده ایم برای ایشان عقوبت دردناک [الإسراء: ۱۰]. تعالی در باره شرف و جلالت قرآن کریم خبر میدهد، و اینکه آن ﴿يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ راه می نماید برایی که او درست تر است. یعنی: در عقائد، و اعمال، و اخلاق با عدل تر و بالا تر است، پس هر که با

آنچه که قرآن دعوت میدهد هدایت بجوید، در تمام امور خود کاملترین، و درست ترین، و هدایت یافته ترین مردمان میباشد. ﴿وَيُثَبِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ﴾ و بشارت میدهد آن مسلمانان را که میکنند کار های شایسته. از جمله واجبات و سنت ها را ﴿أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ باینکه ایشانرا باشد مزد بزرگ. که الله تعالی آنها در سرای کرامت خود برای شان آماده کرده است، که وصف آنها جز خود تعالی دیگری نمیداند.

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ و خبر میدهد که آنانکه ایمان نیاورده اند به آخرت آماده کرده ایم برای ایشان عقوبت دردناک. پس قرآن بر خوشخبری دادن و بیم دادن مشتمل است، و اسبابی را هم که با آن خوشخبری بدست می آید ذکر نموده است، و آن ایمان، و عمل صالح است، و آنچه که مستحق بیم دادن میشود ضد آنست.

(۱۱) ﴿وَيَذُوقُ الْعَذَابَ بِالْأَنفُسِ الَّتِي نَسُوا عَنَّا﴾ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿۱۱﴾ و دعا میکند آدمی به بدی مانند دعای وی به نیکویی و هست آدمی شتاب کار [الإسراء: ۱۱].

و آن از جهل و عجله انسان است، که در وقت قهر و غضب برای خود و اولاد خود و مال خود دعای بد میکند، و در آن دعا طوری سبقت میکند که برای دعای خیر سبقت میکند، و لکن الله تعالی - به لطف خود - دعای خیر او را اجابت میکند، و دعای بد او را اجابت نمیکند ﴿وَلَوْ يُعْجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ و اگر زود رسانیدی خدا بمردمان بدی (سختی را) مانند آنکه زود می طلبند نعمت را بانجام رسانیده شدی بسوی ایشان اجل ایشان [یونس: ۱۰/۱۱].

(۱۲) ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوَنًا آيَةً اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾ ۱۲ و گردانیدیم شب و روز را دو نشانه پس محو کردیم نشانه شب را و گردانیدیم نشانه روز (آفتاب) را سبب دیدن شما تا طلب کنید روزی از پروردگار خود و تا بدانید شمار سالها را و بدانید حساب را و هر چیز را بیان کردیم به تفصیل [الإسراء: ۱۲].

تعالی میفرماید: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ﴾ و گردانیدیم شب و روز را دو نشانه. یعنی: آن، دو دلالت کننده به کمال قدرت و فراخی مهربانی او تعالی است، و اینکه تنها او تعالی آن ذاتی است که نباید جز ذات او دیگری عبادت کرده شود ﴿فَمَحْوَنًا آيَةَ اللَّيْلِ﴾ پس محو کردیم نشانه شب را. یعنی: برای سکون و راحت یافتن آنها تاریک ساختیم ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾

و گردانیدیم نشانه روز (آفتاب) را سبب دیدن شما. یعنی: روشن ساختیم ﴿لَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ تا طلب کنید روزی از پروردگار خود. در معاش تان، و صنعت ها، و تجارت ها، و سفر های تان. ﴿وَلَتَعْلَمُوا﴾ و تا بدانید. با رفت و آمد پی در پی شب و روز و اختلاف مهتاب ﴿عَدَدَ اللَّيْلِ وَالْحِسَابِ﴾ شمار سالها را و بدانید حساب را. تا آنچه از مصلحت هائی را که میخواهید بر آن بنا کنید ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانُهُ تَفْصِيلًا﴾ و هر چیز را بیان کردیم به تفصیل. یعنی: آیات را واضح ساختیم، و آنها را برای تمیز نمودن اشیاء صرف کردیم، تا حق را از باطل جدا کند، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ فرو نگذاشتیم در نوشتن هیچ چیزی را. [الأنعام: ۳۸/۶].

(۱۴، ۱۳) ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّلزَّمَنَةِ طَائِرَةٌ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ و بحر آدمی متصل ساختیم نامه عمل او را بسته در گردن او و بیرون آریم برای او روز قیامت نامه که بیند آنرا کشوده شده [الإسراء: ۱۳].
﴿أَفَرَأَيْتُ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ بخوان نامه خود را بس است نفس تو امروز بر تو حساب کننده [الإسراء: ۱۴].

و این خبر دادن از کمال عدل تعالی است، اینکه نامه عمل هر آدمی در گردن خود او متصل میباشد، یعنی: آنچه را از خیر و شر که عمل کرده است، الله تعالی به او یکجا میکند، و به دیگری تجاوز نمیکند، پس به عمل غیر خود محاسبه نمیشود، و غیر او به عملش محاسبه نمیشود. ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ و بیرون آریم برای او روز قیامت نامه که بیند آنرا کشوده شده. در آن آنچه از خیر و شری را که عمل کرده است حاضر باشد، کوچک باشد یا بزرگ، و به او گفته شود: ﴿أَفَرَأَيْتُ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ بخوان نامه خود را بس است نفس تو امروز بر تو حساب کننده.

و این بزرگترین عدل و انصاف است که به بنده گفته شود: خود را محاسبه کن، تا به آن حقی اعتراف کند که علیه اوست که موجب عقاب میشود.

(۱۵) ﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ هر که راه یاب شد جز این نیست که راه یاب میشود برای نفع خود و هر که گمراه شد پس جز این نیست که گمراه میشود بر ضرر خود و بر ندارد هیچ بردارنده بار دیگری را و نیستیم ما عذاب کننده تا آنکه فرستیم پیغمبری [الإسراء: ۱۵].

یعنی: هدایت و گمراهی هر کس برای خود اوست، هیچکس گناه دیگری را حمل نمیکند، و نه هم ذره شر (بدی) را از او دفع کرده میتواند، و الله تعالی عادل ترین عادلان است، هیچکس را عذاب نمیکند تا وقتی که با رسیدن پیام حجت بر علیه او قائم نشده باشد، و با آن حجت (دلیل) مخالفت نکرده باشد.

اما کسی که حجت و دلیل را قبول کرده باشد و به آن منقاد شده باشد، یا حجت الله به او نرسیده باشد، الله تعالی او را عذاب نمیکند. و با این آیه بر این استدلال میشود که الله تعالی اهل فترات (مردمان زمانه ها و مناطقی را که برایشان نبی نفرستاده باشد)، و اطفال مشرکان را عذاب نمی کند، تا که برایشان پیغامبر نفرستاده باشد، چون او تعالی از ظلم منزه است.

(۱۶، ۱۷) ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾

۱۶ ﴿و چون خواهیم که هلاک کنیم قریه را امر کنیم متنعمان آن را پس نا فرمانی کنند آنجا پس ثابت شود بر آن قریه وعده عذاب پس بر هم زنیم ایشانرا بر هم زدنی (الإسراء: ۱۶).﴾

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ ۱۷ ﴿و بسا کس را که هلاک کردیم از طبقات مردمان بعد از نوح و بس است پروردگار تو بگناه بندگان خود دانا بینا (الإسراء: ۱۷).﴾

تعالی خبر میدهد که اگر بخواید قریه از قریجات را هلاک سازد که مردمان آن ظالم هستند، با عذاب آنها را ریشه کن میسازد، به مردمان متنعمان شان امر میکند - امر کونی و قدری - تا در آنجا نافرمانی کنند ﴿فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ﴾ پس ثابت شود بر آن قریه وعده عذاب. یعنی: کلمه عذاب که هیچ مقاومی نمی داشته باشد ﴿فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ پس بر هم زنیم ایشانرا بر هم زدنی.

و بعد از قوم نوح الله تعالی این امت های زیاد را با عذاب از بین برد، مانند عاد و ثمود، و قوم لوط و غیر شان را، که وقتی بغاوت شان کثرت یافت، و کفر شان شدت یافت، الله آنها را معاقبت کرد، و عذاب بزرگ خود را بر آنها نازل کرد.

﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ و بس است پروردگار تو بگناه بندگان خود دانا بینا.

پس بندگان را از جانب او تعالی خوف ظلم نباشد، چون الله تعالی آنها را صرف بخاطر اعمال شان معاقبت میکند.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْغَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا﴾ ۱۸ ﴿هر که خواسته باشد (آسودگی) این جهانرا بشتاب دهیم ویرا در اینجا هر چه خواهیم هرکرا خواهیم باز مقرر کرده ایم برای او دوزخ در آید به آن نکوهیده رانده شده. [الإسراء: ۱۸]

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ ۱۹ ﴿و هر که بخواهد (ثواب) آخرت و سعی کند برای او سعی که (لائق اوست) و او مسلمان باشد پس آن جماعه هست سعی ایشان مقبول [الإسراء: ۱۹].

﴿كُلًّا نُّبَدِّلُ هَوْلًا مِنْ عَطَاءٍ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ ۲۰ ﴿هر (فرقه) را پی در پی میدهم این فرقه را و آن فرقه را از بخشش پروردگار تو و نیست بخشش پروردگار تو باز داشته شده [الإسراء: ۲۰]

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَِّلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ ۲۱ ﴿بین چگونه افزونی داده ایم بعض مردمانرا بر بعض در دنیا و هر آئینه آخرت زیاده تر بود در تمیز درجات و بیشتر باشد در برتری دادن [الإسراء: ۲۱]. تعالی خبر میدهد که: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْغَاجِلَةَ﴾ هر که خواسته باشد (آسودگی) این جهانرا. که ختم شونده و زوال شونده است، و برای آن عمل و سعی کند، ابتداء و انتها را فراموش کند، الله تعالی از مال و متاع عاجل دنیا آنچه را که میخواهد و اراده میکند که [الله تعالی] آنرا در لوح محفوظ برایش نوشته است او را میدهد، و لکن آن متاع بدون نفع و برایش نا مداوم است.

بعداً در آخرت برای او باشد ﴿جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا﴾ دوزخ در آید به آن. یعنی: عذاب آن شروع میشود ﴿مَذْمُومًا مَّدْحُورًا﴾ نکوهیده رانده شده. یعنی: در حال رسوائی و شرمساری، و مذمت از سوی الله، و از سوی خلق او، و دور از رحمت الله میباشد، پس عذاب و رسوائی را برای او یکجا میکند.

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ﴾ و هر که بخواهد (ثواب) آخرت. و به آن راضی باشد و آنرا بر دنیا برگزیند ﴿وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا﴾ و سعی کند برای او سعی که (لائق اوست). که کتاب های آسمانی، و آثار نبوی به آن دعوت کرده اند، با عمل کردن به آن بقدر امکان خود ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ و او مسلمان باشد. به الله و ملائکه او، و کتاب های او، و پیغامبران او، و روز قیامت ایمان داشته باشد.

﴿فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا﴾ پس آن جماعه هست سعی ایشان مقبول. یعنی: اجر شان قبول شده، نما یافته، و ذخیره شده، نزد پروردگار شان است.

و با آنهم نصیب شان در دنیا از ایشان فوت نمیشود، الله تعالی مدت دنیا را برای هر کدام از آنها عطاء میفرماید، چون آن بخشش و احسان اوست ﴿فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا﴾ و نیست بخشش پروردگار تو باز داشته شده. یعنی: از هیچکس ممنوع نیست، بلکه تمام خلق از فضل و احسان او تعالی بهره مند میشود.

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ بین چگونه افزونی داده ایم بعض مردمان را بر بعض. در دنیا، با فراخی و قلت رزق، و آسانی و تنگدستی، و علم و جهل، و عقل و بیخردی، و غیر آن از اموری که الله بندگان را با آن یکی بر دیگر فضیلت بخشیده است. ﴿وَلَا آخِرَ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ و هرآینه آخرت زیاده تر بود در تمیز درجات و بیشتر باشد در برتری دادن. پس نعمت های دنیا و لذت های آن با هیچ وجهی به آخرت تناسبی ندارد. پس چقدر فرق است میان کسیکه در محل های عالی، و لذت های متنوع، و سرور و فرحت و خوبی ها میباشد، و کسیکه به جحیم انتقال داده میشود، و با عذاب دردناک تعذیب میشود در حالیکه قهر و غضب پروردگاری که مهربان است بالایش نازل شده میباشد. و میان اهل هر دو سرای آنقدر تفاوت است که حساب آن برای کسی ممکن نیست.

(۲۲) ﴿لَا يَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَّخْدُومًا ۚ﴾ مقرر مکن با خدا معبود دیگری پس بنشین (نکوهیده) ملزم (بی یار مانده) بیکس [الإسراء: ۲۲]. یعنی: به این معتقد نباش که احدی از مخلوقات چیزی از عبادت شدن را مستحق هستند، و احدی از آنها را به الله شریک مقرر نکن، چون آن به نکوهش و بی یاری و بیکی دعوت دهنده است. و الله، و ملائکه او، و پیغامبران او شرک را نمی کرده اند، و کسیرا که به آن عمل میکند به شدت مذمت کرده اند، و از نام های نکوهیده و صفات زشت، آنچه را به او منسوب کرده اند که جز شنیع ترین مخلوقات از روی وصف، و قبیح ترین شان از روی نعت به آن منسوب نشده اند.

و به هر قدریکه او تعلق خود را با الله ترک دهد، به همان اندازه الله تعالی در معاملات دینی و دنیوی او را بحال خودش میگذارد، و بکسی موکول میشود که به او تعلق گرفته است، و هیچکس از مخلوقات دیگری را نفع رسانده نمیتواند مگر به اذن الله تعالی.

و همان طوریکه برای کسیکه با الله معبود دیگری مقرر میکند مذت و خذلان (بحال خودش رها گذاشتن) است، کسیکه تنها الله یگانه را می پرستد، و دین را برای او خالص میگرداند، و بجای دیگران به او تعلق میگیرد، محمود (قابل ستایش) است، و در تمام حالاتش از او دستگیری میشود.

(۲۳، ۲۴) ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ و حکم کرد پروردگار تو که عبادت مکنید مگر خودش را و بکنید با پدر و مادر نیکو کاری اگر برسد نزدیک تو به کلان سالی یکی از ایشان یا هر دوی ایشان پس مگو مرایشانرا اف و بانگ مزین برایشان و بگو مرایشانرا سخن نیکو [الإسراء: ۲۳].

﴿وَأُخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ و پست کن برایشان بازوی تواضع را از جهت مهربانی و بگو ای پروردگار من به بخشا بر ایشان چنانچه پرورش کردند مرا در خورد سالی [الإسراء: ۲۴]. بعد از اینکه تعالی از شرک نفی فرمود و به توحید امر نمود، فرموده است: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾ و حکم کرد پروردگار تو. حکم دینی را، و امر شرعی را امر فرمود ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا﴾ که عبادت مکنید. هیچکسی از اهل زمین و آسمان ها را زنده باشد یا مرده باشد.

﴿إِلَّا إِيَّاهُ﴾ مگر خودش را. چون او واحد و آحاد است، و فرد و صمد (بی نیاز) است، که دارای تمام صفات کمال است، و او تعالی از این صفات داری بزرگترین آن صفات است، که از مخلوقات کسی در آن شبیه او نیست، و آن صفت المُنعم (نعمت دهند) با نعمت های ظاهری و باطنی است، دفع کننده تمام تکالیف است، خالق، رزاق، و تدبیر دهنده تمام امور است، پس تنها او تعالی به این همه متفرد است، و غیر او تعالی از مثل آن چیزی ندارند.

بعداً تعالی بعد از حق خود قیام بحق والدین را ذکر نموده فرموده است: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ و بکنید با پدر و مادر نیکو کاری. یعنی: از هر وجه نیکوئی قولی و فعلی با آنها نیکو کاری کنید، بخاطریکه آنها سبب موجودیت یک بنده میباشند، با اولاد محبت میکنند، و احسان میکنند، و آنها را بخود نزدیک نگه میدارند، که مقتضی تأکید حق، و وجوب نیکو کاری به آنها میشود.

﴿إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا﴾ اگر برسد نزدیک تو به کلان سالی یکی از ایشان یا هر دوی ایشان. یعنی: اگر به آن سن رسیدند که در آن قوای شان ضعیف میشود، و به لطف

و احسانی که معروف است محتاج میشوند ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ پس مگو مرایشانرا اف. و این پائین ترین مراتب آزار است، که توسط آن دیگر انواع آزارها را تنبیه فرموده است، و معنی آن اینست که کوچکترین اذیتی را برایشان نرسانید. ﴿وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ و بانگ مزین برایشان. یعنی: بر آنها چیغ نزن، و با سخنان خشن با آنها سخن نگو ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ و بگو مرایشانرا سخن نیکو. با لفظی که آنها آنرا می پسندند، و با ادب باش، و با کلام ملائم و خوب که قلب شان را لذت می بخشد، و نفس های شان اطمینان میبخشد به آنها لطف کن، و آن نظر به اختلاف احوال و عادات و زمانه مختلف میباشد.

﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ و پست کن برایشان بازوی تواضع را از جهت مهربانی. یعنی: به ایشان تواضع داشته باش، از روی برده باری و مهربانی، و امید بدست آوردن مزد آنرا در آخرت، نه بخاطر ترس از آنها، یا بخاطر آنچه که آنها دارند، و امثال آن از این مقاصدی که بنده بر آن اجر و مزد داده نمی شود.

و فهم از آن اینست، که هر قدریکه تربیه زیاد بوده باشد حق زیاد میباشد. و همچنان کسیکه غیر از پدر و مادر تربیه دین و دنیای یک انسان را بدست میگیرد، و به او تربیه صالح میدهد، بالای کسیکه او را تربیه کرده است حق دارد.

(۲۵) ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأُولَٰئِينَ غَفُورًا﴾ ۲۵ پروردگار شما دانا تر است به آنچه در ضمیر شماست اگر باشید شایسته (پس هرائینه) وی هست رجوع کنندگانرا آمرزنده [الإسراء: ۲۵]. یعنی: پروردگار تان تعالی بر آنچه از خیر و شری که در باطن تان است مطلع است، و او تعالی به اعمالتان و اجسام تان نمی بیند، بلکه به قلبها و آنچه از خیر و شری می بیند که در قلبهاست.

﴿إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ﴾ اگر باشید شایسته. با اینکه ارادهها و مقاصد تان بر رضای الله دائر باشد، و رغبت تان در آنچه باشد که شما را به او تعالی نزدیک میسازد، و در قلبهای تان برای غیر الله ارادههای دیگر استقرار پیدا نکند.

﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلأُولَٰئِينَ﴾ (پس هرائینه) وی هست رجوع کنندگانرا. یعنی: رجوع کننده به او تعالی را در تمام اوقات ﴿غَفُورًا﴾ آمرزنده. پس کسیکه الله تعالی به او اطلاع میداشته باشد که در او جز انابت بسوی الله و محبت الله، و محبت آنچه که او را به الله نزدیک میسازد چیزی دیگری نیست،

اگر در بعضی اوقات آنچه از گناهیکه مقتضی طبیعت بشری است از او سر میزند، الله تعالی او را عفو میفرماید، و اموری را میبخشد که بر او عارض شده ولی بر او مستقر نشده باشد.

(۲۶-۳۰) ﴿وَأَتِذَا الْقُرْآنُ حَقُّهُ، وَالْمُسْكِينِ وَأَتَنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا ۚ﴾ و بده

بمخداوندان قربات حق ویرا و بدرویش و مسافر و اسراف مکن اسراف کردنی [الإسراء: ۲۶].

﴿إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ﴾ هرآئینه اسراف کنندگان

هستند برادران شیاطین و هست شیطان به پروردگار خود نا سپاس [الإسراء: ۲۷].

﴿وَأَمَّا تُعْرِضُ عَنْهُمْ أْبِعَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۚ﴾ و اگر رو بگردانی ازین

جماعه بانتظار مهربانی (رزقی) از پروردگار خود که امیدوار آن باشی پس بگو ایشانرا سخنی ملایم

[الإسراء: ۲۸].

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۚ﴾ و مکن

دست خود را بسته به گردن خود و مکشای آنرا تمام کشادن که بنشیننی ملامت کرده شده درمانده

[الإسراء: ۲۹].

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۚ﴾ (هرآئینه) پروردگار تو

می گشاید روزی برای هر که خواهد و تنگ می کند (هرآئینه) او هست به (مصالح) بندگان خود

دانا بینا [الإسراء: ۳۰]. تعالی میفرماید: ﴿وَأَتِذَا الْقُرْآنُ حَقُّهُ﴾ و بده بمخداوندان قربات حق

ویرا. از خوبی کردن و تکریم کردن واجب و مسنون (سنت)، و آن حق با تفاوت حالات و

اقارب، و ضرورت و عدم ضرورت، و زمان متفاوت میباشد.

﴿وَالْمُسْكِينِ﴾ و بدرویش. از زکات و از غیر آن حق او را بده، تا درویشی او زائل گردد ﴿وَأَتَنِ

السَّبِيلِ﴾ و مسافر. و او بیگانه ایست که از مملکت خود منقطع باشد، پس هر یک را بوجهی از

اموال داده شود که دهنده متضرر نشود، و از مقدار لائق بیشتر نباشد، چون آن اسراف میشود، و

الله تعالی از آن نهی فرموده است و خبر داده است:

﴿إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ﴾ هرآئینه اسراف کنندگان هستند برادران شیاطین. بخاطریکه

شیطان جز به همه خصلت های مذموم به چیزی دعوت نمیدهد، پس انسان را به بخل و مسک

بودن امر میکند، و اگر از او سرکشی کند، او را به اسراف و تبذیر میخواند. و الله تعالی به

عادلانه ترین و با انصاف ترین امور امر مینماید، و بر آن مدح شانرا میفرماید، طوریکه در این قول

خود تعالی در باره بندگان نیک الرحمن فرموده است:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ و آنان که چون خرج میکنند اسراف نمیکند و تنگی نمیکند (در خرج) و باشند میان اسراف و تنگی معتدل [الفرقان: ۶۷/۲۵].

و در اینجا فرموده است: ﴿وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ و مکن دست خود را بسته به گردن خود. و این بخاطر بخیل بودن و ممسک بودن کنایه است ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ و مکشای آنرا تمام کشادن. که در چیزیکه نباید خرج کنی خرج کنی، و در چیزیکه نباید زیاده خرج کنی زیاده خرجی کنی ﴿فَتَقَعْدَ﴾ که بنشین. اگر چنین کرده باشی ﴿مُلُومًا﴾ ملامت کرده شده. یعنی: در آنچه کردی خودت خودت باشی ﴿مَحْشُورًا﴾ درمانده. یعنی: با دستان خالی بمانی، پس نه در دست ات از مال چیزی باقی بماند و نه در عقب آن برایت مدح و ستایش بماند.

و این امر دادن به نزدیکان، در صورت قدرت و غنا است. اما در صورت عدم موجودیت نفقه، یا به مشکل بدست آوردن آن، تعالی امر فرموده است که به طریقه بسیار زیبا جواب داده شود، فرموده است: ﴿وَأَمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا﴾ و اگر رو بگردانی ازین جماعت بانتظار رزقی از پروردگار خود که امیدوار آن باشی. یعنی: برای دادن در وقت دیگری از آنها رو بگردانی، به امید اینکه الله تعالی در آنوقت آسانی را بیاورد.

﴿فَقُلْ هُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ پس بگو ایشانرا سخنی ملایم. یعنی: با لطف و ملائمت، و بخوبی وعده عطاء کردن را هرگاه فرصت مساعد شد، و عذر خواستن بعدم امکان را در وقت حاضر، تا از نزدت با اطمینان خاطر بروند، طوریکه فرموده است تعالی:

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى﴾ سخن نیک به نرمی گفتن و در گذشتن بهتر است از آن خیرات که در پی باشد آنرا آزاری [البقرة: ۲/۲۶۳].

و همچنان این از لطف الله تعالی بر بندگان اوست، که آنها را به انتظار داشتن برای رحمت و روزی از جانب خود امر فرموده است، بخاطریکه انتظار آن عبادت است، و همانطور وعده شان به صدقه دادن و خوبی کردن در وقت آسانی هم عبادت است، چون در فکر خوبی کردن بودن هم خود خوبی است، از اینخاطر انسان باید بقدر توانائی خود فعل خیر را انجام دهد، و نیت کردن آنچه را داشته باشد که قدرت کردن آنرا ندارد، تا ثواب آنرا بدست آورد، و تا باشد که الله بسبب امید او آنرا برایش میسر سازد.

بعداً خیر میدهد که او تعالی رزق را برای هر که از بندگان خود خواهد می گشاید، و به هر که خواهد تنگ و ضیق میسازد، نظر به تقاضای حکمت او تعالی.

﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ (هرآئینه) او هست به (مصلح) بندگان خود دانا بینا. پس آنها را به آنچه که خود میداند که برایشان مناسب است، با لطف و کرم خود تدبیر کار شانرا میدهد. (۳۱) ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ ۳۱ و مکشید اولاد خود را از ترس تنگدستی ما روزی میدهیم ایشانرا و شما را هر آئینه کشتن ایشان هست گناهی بزرگ [الإسراء: ۳۱].

و این از روی رحمت او تعالی به بندگان اوست، که از والدین شان بر آنها مهربان تر است، پس والدین را از کشتن اولاد شان بخاطر ترس فقر و گرسنگی نمی فرموده است، و کفالت رزق دادن همه را نموده است. و خبر داده است که کشتن شان گناه بزرگ است، یعنی: از بزرگترین گناه های کبیره است، بخاطریکه آن بی رحمی قلب و کاملاً دور بودن از احسان، و جرأت کردن به قتل اطفالی است که از آنها نه گناه و نه معصیتی سر زده است. (۳۲) ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ۳۲ و نزدیک مشوید زنا (هرآئینه) آن است عمل زشت و بد راهی است [الإسراء: ۳۲]. و نمی از نزدیک شدن به آن بلیغ تر از مجرد انجام دادن فعل آنست، بخاطریکه آن شامل تمام مقدمات، و دعوت دهنده های آن میباشد، چون: (کسیکه به چیزی نزدیک میشود ممکن است که در آن واقع شود)، خصوصاً وقتیکه داعیه زنا در اکثر مردم قوی ترین داعیه است.

و تعالی زنا را به قباحت وصف فرموده است که ﴿كَانَ فَحِشَةً﴾ (هرآئینه) آن است عمل زشت. یعنی: گناهی است که در شریعت و عقل و فطرت فحش (بی حیائی) محسوب میشود، چون آن متضمن جرأت کردن در حرمت حق الله تعالی، و حق زن، و حق خانواده زن و بستر خواب شوهر او، و مخلوط شدن نسب ها و غیر آن از مفساد میباشد. و قول تعالی: ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ و بد راهی است. یعنی: بد ترین راه راهی کسیست که به این گناه عظیم جرأت میکند.

(۳۳) ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ ۳۳ و مکشید نفس را که حرام ساخته است خدا مگر بحق و هر که کشته شود به ستم پس دادیم وارث او را قوتی پس باید که زیادتی نکند در کشتن (هرآئینه) وی است یاری داده شده [الإسراء: ۳۳]. و آن هر نفس (جان) را شامل میباشد ﴿حَرَّمَ اللَّهُ﴾ که حرام ساخته است خدا. کوچک و بزرگ، مذکر و مؤنث، آزاد و برده، مسلمان و کافری که

عهد داده شده است. ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ مگر بحق. مانند نفس به نفس، و زنا کارِ متزوج، و تارک دین و جماعت مسلمانان (مرتد)، و باغی در وقت بغاوت کردن خود، اگر جز از کشتن راه دیگری برای دفع او نباشد. ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ و هر که کشته شود به ستم. یعنی: به ناحق ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ﴾ پس دادیم وارث او را. و آن نزدیک ترین خون شریک و وارث به اوست ﴿سُلْطَانًا﴾ قوتی. یعنی: دلیل ظاهر برای قصاص گرفتن از قاتل، و همچنان برای او بر آن تسلط قدری قرار دادیم، اما آن وقتی میباشد که تمام شروطیکه موجب قصاص میشود جمع شده باشد، مانند عمدی بودن دشمنی، و مکافات (برابر بودن قاتل و مقتول). ﴿فَلَا يُسْرِفَ﴾ پس باید که زیادتى نکند. ولى مقتول ﴿فَقِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ در کشتن (هرآئینه) وى است یارى داده شده. و از اسراف مراد تجاوز کردن از حد است، یا مثله کردن قاتل است (یعنی: قطع کردن اجزای بدن قاتل را مانند بینی یا گوش یا دیگری اجزای او را)، یا ولى، قاتل را با چیزی قتل کند که قاتل ذریعۀ آن مقتول را قتل نکرده بود، یا بجای قاتل دیگری به قتل رسانده شود.

و در این آیه دلیل است که در قتل حق از ولى است، پس جز به اجازه او قصاص صورت نگیرد، و اگر ولى ببخشد قصاص ساقط میشود، و همچنان در آن دلیل است که الله تعالى ولى مقتول را در مقابل قاتل و کسانى مدد میکند که با او معاونت کرده اند تا که در قتل او ممکن ساختند.

(۳۴) ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝۳۴﴾ و نزدیک مشوید بمال یتیم مگر بطریقی که او نیک است تا آنکه برسد به نهایت قوه خود و وفاکنید بعهد هر آئینه عهد هست سوال کرده شده [الإسراء: ۳۴].

و این لطف و رحمت او تعالى بر یتیم است که پدر خود را از دست داده میباشد در حالیکه صغیر میباشد و به مصلحت خود معرفت نمى داشته باشد، و نه آنرا انجام داده میتواند، که اولیاء (سرپرستان) شانرا به حفاظت کردن خود او، و مال او و اصلاح او امر فرموده است، و اینکه به او قریب نشوند ﴿بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ مگر بطریقی که او نیک است.

مانند تجارت کردن با آن مال، و در معرض خطر ها آنرا قرار ندادن، و توجه داشتن به نشو و نمای آن، و آن تا وقتی ادامه داشته میباشد که ﴿يَبْلُغَ﴾ برسد. یتیم ﴿أَشُدَّهُ﴾ به نهایت قوه خود. یعنی: به بلوغ خود، و عقل خود، و رشد (هوشیاری) خود، پس چون به نهایت قوت خود رسد، سرپرستی از او زائل میشود، و خودش سرپرست خود شود، و مال او برایش داده شود.

طوریکه فرموده است تعالی: ﴿فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ پس اگر در یافتید از ایشان هوشیاری (اصلاح در دین و مال) پس بدهید ایشان را مال های ایشان را [النساء: ۶/۴]. ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ وفا کنید بعهد. که با الله تعالی بسته اید، و به عهدی که با خلق بسته اید ﴿إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ هر آئینه عهد هست سوال کرده شده. یعنی: در وفا کردن و عدم وفا کردن به آن مسؤول هستید. پس اگر وفا کردید، برایتان ثواب بسیار بزرگ می باشد، و اگر وفا نکردید، گناه بزرگ برایتان می باشد.

(۳۵) ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ و تمام کنید پیمانه را چون بپیمائید و وزن کنید به ترازوی راست این بهتر و نیکو تر است از جهت عاقبت [الإسراء: ۳۵]. و این امر به عدالت کردن و وفا کردن به پیمانه و وزن کردن با انصاف بدون کاستن و کم کردن است. و از معنی عمومی آن اتخاذ میشود که در قیمت گذاری و مقدار تخمین زده شده، و مال معقود علیه از هر نوع غل و غش نهی شده است، و در معامله به نصیحت و صداقت امر شده است.

﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ این بهتر است. از عدم آن ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ و نیکو تر است از جهت عاقبت. یعنی: عاقبت آن بهتر است، و بنده از تاوان و خساره محفوظ میگردد، و با آن برکت نازل میشود.

(۳۶) ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ و مرو پی چیزیکه نیست ترا دانش آن هر آئینه گوش و چشم و دل هر یکی ازینها باشد از نفس خود پرسیده شده [الإسراء: ۳۶]. یعنی: از آنچه که بر آن علم نداری پیروی نکن، بلکه هر چیزی را که میگوئی و انجام میدهی ثابت کن و در آن تحقیق کن، و طوری فکر نکن که آن قول یا فعل تو همانطور ختم میشود و برایت فایده یا خساره ندارد.

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ هر آئینه گوش و چشم و دل هر یکی ازینها باشد از نفس خود پرسیده شده. پس هر بنده ای که میداند که او در گفتن قول و انجام دادن فعل خود مسؤول است، و جواب میدهد که اعضائی را که الله بخاطر عبادت خود به او داده است در چه استعمال کرده است، و بر او لازم است تا جواب آنرا آماده کرده باشد، و آن جز با استعمال کردن آن در عبادت الله، و خالص ساختن دین را برای او تعالی، و دست خود را بر کنار داشتن از آنچه الله تعالی آنرا نمی پسندد، طور دیگر شده نمی تواند.

(۳۷-۳۹) ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ ۳۷ و مرو در زمین خرامان (هر آئینه) تو نخواهی شگافت زمین را و نرسی به کوهها در درازی [الإسراء: ۳۷].
﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ ۳۸ همه این خصلتها بدی اوست نزد پروردگار تو نا پسندیده [الإسراء: ۳۸].

﴿ذَلِكَ بِمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾ ۳۹ این از آنجمله است که وحی فرستاده است بسوی تو پروردگار تو از علم و مقرر مکن با خدا معبودی دیگر را پس انداخته شوی در دوزخ ملامت کرده شده رانده شده [الإسراء: ۳۹].
تعالی میفرماید: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ و مرو در زمین خرامان. یعنی: از روی کبر و غرور، و تکبر بر حق، و خود پسندی و فخر بالای خلق.

﴿إِنَّكَ﴾ (هر آئینه) تو. یعنی: در این کار خود ﴿تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ نخواهی شگافت زمین را و نرسی به کوهها در درازی. در تکبر خود بلکه در تحقیر کردن خود مردم را، خودت نزد الله تعالی حقیر و منفور و مذموم هستی، و بدترین و رذیلترین اخلاق را کسب کرده ئی، بدون اینکه آنچه را میکنی درک کرده باشی. ﴿كُلُّ ذَلِكَ﴾ همه این خصلتها. مذکور که الله تعالی از آن در این قول خود نمی فرموده است: ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ﴾ و مقرر مکن با خدا معبودی دیگر را. و همچنان نا فرمانی والدین و غیر آن که به آن معطوف (همراه) است ﴿كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ بدی اوست نزد پروردگار تو نا پسندیده. یعنی: تمام این همه برای کنندگان خود بد است و به خود ایشان ضرر میرساند، و الله تعالی هم آنرا نمی پسندد و نمیخواهد.

﴿ذَلِكَ﴾ این. احکام جلیل القدر که آنرا واضح ساختیم و بیان نمودیم ﴿بِمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾ از آنجمله است که وحی فرستاده است بسوی تو پروردگار تو از علم. چون حکمت امر کردن به اعمال خوب، و مکارم اخلاق، و نمی کردن از اخلاق رذیله، و اعمال بد است.
و این اعمال که در این آیات ذکر گردیده است از جمله حکمت های عالی است که رب العالمین آنرا برای سید المرسلین (سردار پیغامبران) ﷺ در با شرف ترین کتاب ها وحی فرموده است، تا افضل امت ها را با آن امر کند، پس آن از جمله حکمتی است که به هر کس داده شده باشد، خیر زیادی به او داده شده است.

﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ﴾ و مقرر مکن با خدا معبودی دیگر را پس انداخته شوی در دوزخ. یعنی: برای ابد الأبد در جهنم انداخته میشوی، چون هر که به الله شرک

بورزد الله تعالى جنت را بر او حرام کرده است و جایگاه او جهنم است. ﴿مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾ ملامت کرده شده رانده شده. یعنی: از سوی الله و ملائکه و تمام مردم برای لعنت و ملامتی میباشد. (۴۰) ﴿أَفَأَصْفَلَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَيِّنِ وَأَتَّخَذَ مِنَ الْمَلِكَةِ إِنْتًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۴۰﴾ آیا بر گزید شما را پروردگار شما به پسران و خود فرا گرفت از فرشتگان دخترانرا (هرآئینه) شما می گوئید سخنی بزرگ [الإسراء: ۴۰].

و این انکار (رد) شدید است علیه کسیکه به زعم اینست که الله از مخلوقات خود دختران دارد، فرموده است: ﴿أَفَأَصْفَلَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَيِّنِ﴾ آیا بر گزید شما را پروردگار شما به پسران. یعنی: برای شما قسم کامل را انتخاب کرد، و فرشتگان اناث را برای خود گرفت، طوریکه شما زعم آنرا نموده اید که فرشتگان دختران الله اند. ﴿إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا﴾ (هرآئینه) شما می گوئید سخنی بزرگ. که در آن بزرگترین جرأت بر الله است، طوریکه پسری را به او تعالی منسوب کردید که گویا به او حاجتی داشته است، و بعضی مخلوقات از او تعالی بی نیاز باشد، و پائین تر دو قسم را برای او قضاوت کردید و آنها اناث هستند، در حالیکه او تعالی شما را خلق کرد و شما را ذکور انتخاب کرد، پس بلند است ذات تعالی بلندی بزرگ از آنچه که ظالمان میگویند.

(۴۱-۴۴) ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۴۱﴾ و هر آئینه بهر نوع سخن گفتیم در این قرآن تا پند پذیر شوند و نمی افزاید در حق ایشان مگر رمیدن را [الإسراء: ۴۱]. ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَبْتَغُوا إِلَيَّ دِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ۴۲﴾ بگو اگر بودند با خدا معبودان دیگر چنانچه میگویند آنگاه طلب کردندى بسوی خداوند عرش راه منازعت را. [الإسراء: ۴۲].

﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۴۳﴾ پاک است وی و بلند است از آنچه میگویند بلندی بزرگ [الإسراء: ۴۳].

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيمًا غَفُورًا ۴۴﴾ به پاکی یاد میکند او را هفت آسمان و زمین و هر که میان اینهاست و نیست هیچ چیز مگر به پاکی یاد میکند به ستایش او و لیکن شما فهم نمی کنید تسبیح ایشانرا هر آئینه وی هست بردبار آمرزگار [الإسراء: ۴۴]. خبر میدهد تعالی که او در این قرآن برای بندگان خود سخن گفته است، یعنی: احکام را تنوع بخشیده و واضح ساخته است، و به آنچه که دعوت میکند به کثرت دلایل و براهین آورده است، و وعظ

فرموده است و تذکر داده است، تا به آنچه که بنفع شان است متذکر شوند و همان سلوک را اختیار کنند، و آنچه را که به ضرر شان است ترک کنند. و لاکن اکثر مردم بخاطر محبت داشتن به باطل و دشمنی با حق از آیات الله دور می گیرند، حتی که بر باطل خود تعصب میکنند، و آیات الله را نمی شنوند و نه به آن پروا میکنند.

و از بزرگترین موضوعی که الله تعالی بر آن دلائل و براهین بیان فرموده است توحید است که اصل تمام اصول است، پس بر آن امر فرموده است، و از ضد آن نهی فرموده است، و بر آن چیزی زیادی از دلائل و حجت های عقلی و نقلی را قائم ساخته است، که هر کس به بعضی از آن گوش دهد، نه شکمی در قلبش باقی میماند و نه شبهی.

و از جمله دلائل بر آن، این دلیل عقلی است که در اینجا آنرا ذکر نموده است، فرموده است: ﴿قُلْ بگو. به مشرکین که با الله معبود دیگری را مقرر میکنند: ﴿لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ﴾ اگر بودند با خدا معبودان دیگر چنانچه میگویند. یعنی: نظر به زعم شان و افتزای شان، ﴿إِذَا لَابَتَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ آنگاه طلب می کردند بسوی خداوند عرش راه منازعت را.

یعنی: از طریق عبادت الله و انابت به او تعالی، و تقرب یافتن و وسیله یافتن، راهی را اتخاذ میکرد، پس چطور بنده فقیر را که شدت فقر خود را در بندگی پروردگار خود می بیند با الله معبود مقرر میکنید؟ آیا این جز بزرگترین ظلم و بزرگترین سفاهت (بیخردی) چیز دیگر بوده میتواند؟

و بر این معنی، این آیه مانند قول تعالی است که فرموده است: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ آنانکه ایشانرا می پرستند کافران طلب می کنند بسوی پروردگار خویش قرب را که کدام یک از ایشان نزدیک تر باشد [الإسراء: ۵۷/۱۷].

و مانند این قول تعالی: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ (و یاد کن) روزی را که جمع کند الله ایشانرا و آنچه را می پرستند بجز خدا پس گوید الله (بغرض شنوانیدن عابدین معبود های ایشانرا) آیا شما گمراه کرده اید این بندگانم را یا ایشان خود گم شدند از راه (گمراه شدند). ﴿قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يُبْغَىٰ لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ گویند بپاکی یاد میکنیم ترا نیست سزاوار ما را که بگیریم غیر از تو دوستان [الفرقان: ۱۸/۱۷/۲۵].

و احتمال دارد که معنی قول تعالی: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابَتَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ بگو اگر بودند با خدا معبودان دیگر چنانچه میگویند آنگاه طلب کردند بسوی

خداوند عرش راه منازعت را. این باشد که آنها در طلب یک راه می بودند، و در آن راه در غلبه حاصل کردن بر الله تعالی کوشش میکردند، یا آنها بر او غالب میشدند و هر که غالب میشد، او رب و آله میبود، اما آنها میدانند و اقرار میکنند که این معبود هایشان که سوای الله تعالی آنها را می پرستند مقهور و مغلوب هستند، امر هیچ چیزی را در دست ندارند، پس چرا آنها را معبود گرفته اند؟ و این مانند قول تعالی است که فرموده است: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ نگرفته است الله هیچ فرزندی و نیست با او (شریک در الوهیت) هیچ معبودی آنگاه (هرآئینه) میبرد هر معبود چیزیکه آفریده است و هر آئینه غلبه میکرد بعض شان بر بعض [المؤمنون: ۲۳/۹۱].

﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ﴾ پاک است وی و بلند است. یعنی: مقدس و منزّه است و اوصاف او بلند است از ﴿عَمَّا يَقُولُونَ﴾ آنچه میگویند. از سخنان شرک آمیز در باره او تعالی، و هتا گرفتن شان با او تعالی ﴿عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ بلندی بزرگ. پس بلند است قدر و عظمت او، و جلال و کبریای او که هیچ اهلی با او بوده نمیتواند، و هر که چنین گوید در حقیقت گمراه شده است گمراهی آشکار، و ستم کرده است ستم بزرگ.

در حقیقت مخلوقات عظیمی برای او سر تعظیم خم کرده اند، و هفت آسمان، و هفت زمین و هر که در آنهاست در مقابل کبریای او کوچکی نموده است. ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ و زمین همه یک مشت اوست روز قیامت و آسمانها پیچانیده شده باشند در دست راست او [الزمر: ۶۷/۳۹]. و عالم علیا و سفلی با فقر ذاتی به او فقیر (محتاج) اند، و در هیچ وقتی از اوقات این فقر شان از او جدا شدنی نیست.

این فقر از هر وجه فقر است، فقری از جهت خلق کردن و روزی دادن و تدبیر کار شان را دادن، و فقری هم از جهت اضطرار، به اینکه باید معبود و محبوبی داشته باشند، تا تقرب او را حاصل کنند، و در هر حالی به او پناه جویند، و از اینخاطر فرموده است: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ الْأَسْبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ﴾ به پاکی یاد میکند او را هفت آسمان و زمین و هر که میان اینهاست و نیست هیچ چیز. از حیوان ناطق و غیر ناطق، و از درختان و نباتات، و جامدات، و زنده جان و مرده ﴿إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ مگر به پاکی یاد میکند به ستایش او. یعنی: تسبیح باقی مخلوقات را که زبان شان را شما نمیدانید، بلکه الله تعالی دانای مطلق تمام غیب ها، آن زبان ها را میداند.

﴿إِنَّهُ كَانَ خَلِيمًا غَفُورًا﴾ هر آئینه وی هست بردبار آمرزگار. طوریکه در جزا دادن کسانی عجله نکرد که در باره او تعالی سخنانی را میگفتند که نزدیک بود آسمانها و زمین بشگافند و کوه ها منهدم شود، و لاکن آنها را مهلت داد، و نعمت داد، و عافیت داد، و رزق داد، و آنها را به در خود خواست تا از آن گناه عظیم توبه کنند، تا آنها را ثواب زیاد دهد، و گناه شان را بر ایشان مغفرت فرماید، پس اگر حلم و مغفرت او تعالی نمیبود، آسمانها بر زمین می افتاد، و جنبنده را بر روی زمین باقی نمیگذاشت.

(۴۵-۴۸) ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا

۴۵ ﴿و چون میخوانی قرآنرا میسازیم در میان تو و در میان آنکه باور نمیدارند آخرت را پرده پوشیده [الإسراء: ۴۵].

﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُ بِرَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، وَلَوْ عَلَى أَذْبَرِهِمْ نُفُورًا ۚ﴾ و می نیم بر دلهای ایشان پوششها تا نفهمندش و در گوشهای ایشان گرانی را و چون یاد کنی پروردگار خود را در قرآن تنها روگردان شوند بر جانب پشت خود رمیده شده.

[الإسراء: ۴۶].

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَحْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۚ﴾ ما دانا تریم بچیزیکه می شنوند بسبب آن وقتیکه گوش می نهند بسوی تو و وقتیکه ایشان راز گویان باشند وقتیکه میگویند این ستمگاران پیروی نمیکند مگر مرد جادو کرده را. [الإسراء: ۴۷].

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۚ﴾ بنگر چگونه زدند برای تو مثلها پس گمراه شدند پس نمی توانند راه یافتن [الإسراء: ۴۸].

تعالی از جزای تکذیب کنندگان حق خبر میدهد که آنها رد کردند، و از آن روی گشتانند، اینکه تعالی میان آنها و ایمان شان حائل میشود، پس فرموده است: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ و چون میخوانی قرآنرا. که در آن وعظ و تذکر (یاد آوری)، و هدایت و ایمان، و خیر و علم زیاد است.

﴿جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ میسازیم در میان تو و در میان آنکه باور نمیدارند آخرت را پرده پوشیده. حقیقت فهم آنها از او می پوشاند، و تحقق دادن حقائق آنها، و انقیاد (فرمانبرداری) کردن از خیری را که به آن دعوت میدهد از او میپوشاند.

﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ و می نیم بر دلهای ایشان پوششها. یعنی: پرده ها، با موجودیت آن قرآن

را نمی فهمند، بلکه آنرا میشنوند، شنیدنی که بر علیه شان حجت قائم میشود ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ و در گوشهای ایشان گرانی را. یعنی: کر بودن از شنیدن آن ﴿وَإِذَا دُكِّرَتْ رَزَّكَ فِي الْقُرْآنِ﴾ و چون یاد کنی پروردگار خود را در قرآن. دعوت کنان به توحید الله، و نهی کنان در شرک ورزیدن به او تعالی ﴿وَلَوْ أَعْلَىٰ أَذْبَرَهُمْ نُفُورًا﴾ روگردان شوند بر جانب پشت خود رمیده شده.

از شدید بودن نفرت شان از آن، و محبت شان به آنچه از باطلی که بر آنند، طوریکه فرموده است تعالی: ﴿وَإِذَا دُكِّرَ اللَّهُ وَحْدَهُ أَشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا دُكِّرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ و چون یاد کرده شود الله تنها منقبض گردد دلهای آنانکه ایمان ندارند به آخرت و چون یاد کرده شوند آن معبودانی که بجز او تعالی هستند آنگاه شاد میشوند [الزمر: ۳۹/۴۵].

﴿حَسُّ أَعْلَمَ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ﴾ ما دانا تریم بچیزیکه می شنوند. یعنی: ما آنها را در وقت قرأت قرآن از منتفع شدن قرآن مانع شده ایم، چون میدانیم که مقاصد شان بد است، آنها میخواهند که کمترین چیزی را پیدا کنند که بر آن عیب گیرند، و گوش دادن شان به نیت رشد و هدایت و قبول کردن حق نیست، بلکه آنها قصداً بر عدم پیروی از آنند، و کسیکه به این حالت باشد، گوش دادن به او چیزی فایده نمیرساند، و از اینخاطر فرموده است: ﴿إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ﴾ و تئیکه گوش می نهند بسوی تو و و تئیکه ایشان راز گویان باشند.

یعنی: خاموشانه در گوش های یکدیگر خود سخن میگویند: ﴿إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ﴾ و تئیکه میگویند این ستمگاران. در سخنان پنهان شان ﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ پیروی نمیکند مگر مرد جادو کرده را. پس این سخنان پنهان (سرگوشی) ظالمانه شان با یکدیگر خود مبنی بر آن بود که این مرد جادوه کرده شده است، پس آنها به آنچه که میگفت اعتبار نمیکردند، و فکر میکردند که سخنان این مرد نا معقول است، و خودش هم نمیداند که چه میگوید.

فرموده است تعالی: ﴿أَنْظِرْ﴾ بنگر. با تعجب ﴿كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾ چگونه زدند برای تو مثلاً. که آن از گمراه کننده ترین مثال هاست، و دور ترین آن از صواب (درست بودن) ﴿فَضْلُوا﴾ پس گمراه شدند. در آن، یا آن سبب گمراهی شان شد، بخاطریکه موضوع خود را بر آن بنا کردند، و چیزیکه مبنی بر فاسد باشد خود آن فاسد تر میشود. ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ پس نمی توانند راه یافتن. یعنی: با هیچ هدایتی راه نمی یابند، از اینخاطر در نصیب شان محض گمراهی و ظلم است. (۴۹-۵۲) ﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وُفُتًا أَوْنًا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ ۴۹ و گفتند آیا چون شویم استخوانی چند و اعضای پوسیده آیا ما بر انگیخته شویم به آفرینش نو [الإسراء: ۴۹].

﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝۵۰﴾ بگو شوید سنگ یا آهن [الإسراء: ۵۰].

﴿أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ۝۵۱﴾ یا نوعی دیگر شوید از آنچه بزرگ نماید در خاطر شما پس زود گویند کیست که باز آرد ما را بگو آنکس که بیافرید شما را اول بار پس زود بود که حرکت دهند بسوی تو سر های خود را و گویند کی خواهد بود آن بعث بگو شاید که نزدیک باشد [الإسراء: ۵۱].

﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝۵۲﴾ روزیکه خدا بخواهد شما را پس قبول میکنید خواندن وی را حمد گویان و گمان میکنید که درنگ نکرده بودید مگر اندکی [الإسراء: ۵۲].

تعالی از سخن منکران در باره روز بعثت (زنده شدن بعد از مرگ) و دروغ شمردن آن، و از حقیقت دور شمردن شان آنرا خبر میدهد، که می گویند: ﴿أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ آیا ما بر انگیخته شویم به آفرینش نو. یعنی: اینطور نمیباشد، و بزعم شان این محال است، پس در جهالت خود شدیداً جهالت کردند، طوریکه پیغامبران الله را هم تکذیب کردند و از آیات الله دانسته انکار کردند، و قدرت خالق زمین و آسمان ها را با قدرت ضعیف و عاجز خود مقایسه کردند، چون دیدند که از دست خود شان بر نمی آید و آنرا کرده نمیتوانند، قدرت الله را هم همانطور دانستند. پس پاکست ذاتیکه از میان مخلوقات خود خلقی را در جهالت مثال آفریده است، که بر زعم این اند که دارای عقول عالی و خردمند هستند، در حالیکه در ظاهر ترین و روشن ترین تمام اشیاء، و واضح ترین و عالی ترین دلایل و براهین آن جاهل هستند، تا به بندگان خود نشان دهد که جز توفیق و اعانت او، یا گمراهی و هلاکت دیگر چیزی نیست.

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ ای پروردگار ما کج مکن دلهای ما را پس از آنکه راه نمودی ما را و ببخش بما از سوی خود رحمت هر آئینه تو توئی بسیار بخشاینده [آل عمران: ۸/۳].

و از اینخاطر رسول خود ﷺ را امر فرموده است تا به بعید شمارندگان زندگی بعد از مرگ بگویند: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ * اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ﴾ بگو شوید سنگ یا آهن. یا نوعی دیگر شوید از آنچه بزرگ نماید. یعنی: بزرگ معلوم شود ﴿فِي صُدُورِكُمْ﴾ در خاطر شما. تا به آن بر این زعم تان سالم شوید که قدرت الله به شما نمیرسد، یا مشیئت او بر شما نافذ نمی شود، چون

شما به هر حالتیکه باشید، و به هر وصفیکه تغییر بخورید، الله را عاجز کننده نیستید. و چه در حالت زندگی باشد یا بعد از مرگ شما را در خود تان هیچ تدبیری نیست. پس تدبیر و تصرف را به کسی بگذارید که بر هر چیز قادر است، و همه چیز در احاطه اوست. ﴿فَسَيَقُولُونَ﴾ پس زود گویند. در زنده شدن بعد از مرگ وقتیکه حجت علیه شان قائم گردد: ﴿مَنْ يُعِيدُنَا فُلَ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ کیست که باز آرد ما را بگو آنکس که بیافرید شما را اول بار. پس طوریکه شما را در حالی آفرید که هیچ چیز نبودید که ذکر شوید، به همانطور شما را سر از نو خلق میکند ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ چنانچه آغاز کردیم در آفرینش اول باز اعاده میکنیم او را [الأنبياء: ۱۰۴/۲۱].

﴿فَسَيُعْضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ﴾ پس زود بود که حرکت دهند بسوی تو سر های خود را. یعنی: انکار کنان و از روی تعجب بر آنچه که گفتی سر های خود را تکان دهند. ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ﴾ و گویند کی خواهد بود آن بعث. یعنی: وقت بعث که بر قول خود زعم آنرا داری چه وقت است؟ و آن بخاطر اقرار شان به اصل زندگی بعد از مرگ نیست، بلکه این سفاهت شان و بزعم شان تعجیز (در دلیل عاجز ساختن) است ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ بگو شاید که نزدیک باشد. پس در تعیین کردن وقت آن فائده نیست، بلکه فائده و دار و مدار آن در تقریر و اقرار به آن، و در اثبات آنست، و اگر نه هر آنچه که آمدنی است، قریب است.

﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ﴾ روزیکه خدا بخواد شما را. وقتیکه الله تعالی برای زنده ساختن بعد از مرگ شما را بخواد، و در صور دمیده شود ﴿فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ﴾ پس قبول میکنید خواندن وی را حمد گویان. یعنی: امر او را فرمان میرید، و نا فرمانی او را کرده نمیتوانید. و قول تعالی: ﴿بِحَمْدِهِ﴾ حمد گویان. به این معنی است که وقتی الله تعالی در روز قیامت بندگان خود را جمع میکند، و آنها را بر آنچه که عمل کرده اند جزا میدهد، حمد و ستایش او تعالی میشود.

﴿وَتَتَّظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ و گمان میکنید که درنگ نکرده بودید مگر اندکی. از سرعت واقع شدن آن، و آنچه از نعمت هائیکه بر شما گذشت، مثل اینکه هیچ نبود. پس آنانکه منکر روز قیامت بودند و میگفتند: ﴿مَتَى هُوَ﴾ کی خواهد بود آن بعث. در وقت ورود شان در آنجا نهایت نادم باشند، و برایشان گفته شود: ﴿هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ این است آنچه شما آنرا دروغ میشمردید [المتفین: ۱۷/۸۳].

(۵۳-۵۵) ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝۵۳﴾ و بگو بندگان مرا که بگویند کلمه که آن بهتر است (هرآئینه) شیطان نزاع می افکند میان مردمان (هرآئینه) شیطان هست آدمی را دشمن آشکارا [الإسراء: ۵۳].
 ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأُ يَرْحَمَكُمْ أَوْ إِنَّ يَشَأُ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝۵۴﴾ پروردگار شما دانا تر است بحال شما اگر خواهد رحم کند شما را و اگر خواهد عقوبت کند شما را و نفرستادیم ترا (یا محمد) برایشان (نگاهبان) [الإسراء: ۵۴].

﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝۵۵﴾ و پروردگار تو دانا تر است بمر که در آسمانها و زمین است و (هرآئینه) فضل دادیم بعض پیغامبران را بر بعض و دادیم داود را زبور [الإسراء: ۵۵].

و این از لطف او به بندگان اوست، طوریکه به بهترین اخلاق و اعمال و اقوال امر فرموده است که در دنیا و آخرت موجب سعادت میشود، فرموده است: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ و بگو بندگان مرا که بگویند کلمه که آن بهتر است. و آن امر به تمام کلامی است که به الله قریب میسازد، از قبیل قراءت (قرآن کریم)، و ذکر، و علم، و امر به معروف و نهی از منکر، و سخن گفتن نیک و پر لطف با خلق، با وجود مختلف بودن مرتبه و منزلت شان. و اینکه اگر موضوع در بیان دو امور نیک دور میخورد، و هر دوی آن یکجا شده نمیتوانست به ترجیح دادن بهتر آن امر داده شود. و سخن نیک گفتن دعوت دهنده تمام خلق خوش، و عمل صالح است، پس هر که زبان خود را در اختیار خود داشت، تمام امور خود را در اختیار خود میداشته باشد.

و قول تعالی: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ﴾ (هرآئینه) شیطان نزاع می افکند میان مردمان. یعنی: در میان مردم به آنچه که دین شان و دنیای شانرا فاسد میسازد سعی میکند. پس دوی آن اینست که در اقوال زشتی که شیطان به آن دعوت میدهد از او اطاعت نکنند، و با یکدیگر خود رویه نرمی و ملائمت را اختیار کنند تا ریشه دوانی شیطان را قلع و قمع کنند که میان شان نزاع می افکند، چون دشمن حقیقی شان که باید با او محاربه کند شیطان است، چون او میخواهد ﴿لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ تا شوند از اهل دوزخ [فاطر: ۶/۳۵].

و اما برادران شان، اگر چه که شیطان در میان شان نزاع می افکند، و در دشمنی انداختن میان شان کوشش میکند، ولی تمام حزم شان باید بر ضد دشمن شان شیطان باشد، و نفس اماره را قلع

و قمع کنند که شیطان از طریق آن داخل میشود، و با آن از پروردگار خود اطاعت میکنند، و امر شان استقامت میابد، و بر رشد خود هدایت میابد.

﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ﴾ پروردگار شما دانا تر است بحال شما. نسبت بخودتان، از اینخاطر چیزی را برایتان نمی خواهد مگر که آن خیر باشد، و به چیزی شما را امر نمیفرماید مگر که در آن برایتان مصلحتی باشد، در حالیکه شما چیزی را میخواهید که خیر در آنچه است که بر عکس آنست. ﴿إِنْ يَشَأْ يُرْسِمُكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ﴾ اگر خواهد رحم کند بر شما و اگر خواهد عقوبت کند شما را. پس بر اسباب رحمت هر که را خواهد توفیق میبخشد، و هر که را خواهد به حال خودش میگذارد و به بیراهه رفته از اسباب رحمت خود را جدا میسازد، و مستحق عذاب میگردد. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً﴾ و نفرستادیم ترا برایشان (یا محمد) نگاهبان. که امور شان را تدبیر دهی، و مجازات شانرا به انجام رسانی، بلکه الله نگاهبان شان است، و تو ابلاغ کننده پیام و نشان دهنده راه راست هستی.

﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ و پروردگار تو دانا تر است بحر که در آسمانها و زمین است. از تمام صنف های خلایق، پس هر کدام از آنها را آنچه عطاء میفرماید که مستحق آن اند، و حکمت او مقتضی بر آنست، و در تمام خصال حسی و معنوی یکی شانرا بر دیگری از آنها فضیلت میبخشد، طوریکه بعضی انبیاء را که در وحی گرفتن همه شان مشترک هستند بعض شانرا بر بعض دیگر شان با فضایل و خصائص فضیلت بخشیده است که از روی احسان الله تعالی بر آنهاست، از قبیل اوصاف قابل مدح، و اخلاق جمیله، و اعمال صالحه، و کثرت پیروانان، و نازل شدن کتاب بر بعضی شان که مشتمل بر احکام شرعیه، و عقائد مرضیه است طوریکه بر داود علیه السلام زبور را نازل فرمود، و آن کتاب آسمانی معروف است.

پس اگر تعالی بعضی را بر بعضی فضیلت بخشیده است، و بعض ایشانرا کتاب داده است، چرا تکذیب کنندگان از آنچه که الله تعالی به محمد ﷺ نازل فرموده است و با آنچه از نبوت و کتاب که ایشانرا فضیلت بخشیده است منکر میشوند.

(۵۶، ۵۷) ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ بگو

بخوانید آنانرا که گمان دارید الوهیت را در حق ایشان به جز خدا پس نتواند برداشتن سختی را از شما و نه تغییر دادن آنرا [الإسراء: ۵۶].

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ آنانکه ایشانرا می پرستند کافران طلب می کنند بسوی پروردگار خویش قرب را که کدام یک از ایشان نزدیک تر باشد و توقع دارند کمال رحمت او را و می ترسند از عذاب او هر آئینه هست عذاب پروردگار تو سزاوار آنکه از آن حذر کنند [الإسراء: ۵۷].

﴿قُلْ﴾ بگو. برای شرک کنندگان به الله، کسانی که بجز الله همتایان گرفته اند، آنها را طوری می پرستند که الله را می پرستند، و طوری آنها را می خوانند که الله را بخوانند، آنها را ملزم بگردان که اگر به صحیح بودن آنچه که زعم آنها دارند و به آن معتقد هستند صادق هستند: ﴿ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ بخوانید آنانرا که گمان دارید الوهیت را در حق ایشان به جز خدا. باز ببینید که آیا برایتان نفع رسانده میتوانند، یا سختی را از شما دفع کرده میتوانند، بلکه آنها ﴿فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ﴾ نتواند برداشتن سختی را از شما. از قبیل مرض یا فقر، یا سختی ها و امثال آنها، پس آنها بکلی از شما آنها برداشته نمیتوانند ﴿وَلَا﴾ و نه هم آنها از یک شخص به شخص دیگر تحول داده میتوانند، یا شدت سختی آنها کمتر از آن ساخته میشوند.

پس اگر این صفت آنها باشد برای چه عوض الله آنها را می خوانند؟ هیچ کمالی ندارند، و نه هم فعلی را انجام داده میتوانند که نافع باشد، پس اتخاذ کردن شان نقص در دین و عقل، و بیخردی در رأی است.

و جای تعجب اینست که سفاهت در عادات و ممارست ها، و تلقی کردن قبولیت روش گمراهانه پدران و اجداد، به انسان طوری جلوه میدهد که آن راه درست و عقلمندی است. و دین را تنها برای الله واحد و آخذ خالص ساختن که نعمت دهنده تمام نعمت های ظاهری و باطنی است، بیخردی دانسته میشود، و امر متعجب کننده پنداشته میشود، طوریکه مشرکان میگفتند: ﴿أَجْعَلِ الْأَلْهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۚ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَبٌ﴾ آیا تبدیل کرده معبودان متعدد را به خدای یگانه هر آئینه این چیز است بسیار عجیب [ص: ۵/۳۸].

بعداً تعالی همچنان خبر میدهد، که کسانی که اینها بجای الله عبادت میکنند، خود شان در اهتمام دادن افتقار خود به الله و طلب وسیله بسوی او تعالی مشغول هستند، فرموده است: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ آنانکه ایشانرا می پرستند کافران. از قبیل انبیاء و صالحین و ملائکه ﴿يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ طلب می کنند بسوی پروردگار خویش قرب را که کدام یک از ایشان نزدیک تر باشد. یعنی: در قربت یافتن به پروردگار خود رقابت میکنند، و از اعمال

صالحه هر چه را که بر آن قادر هستند تا به الله و رحمت او تعالی آنها را قریب گرداند بذل میکنند، و از عذاب او تعالی میترسند، و از هر چیزی که آنها را به عذاب وصل کند اجتناب می ورزند. ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ هر آئینه هست عذاب پروردگار تو سزاوار آنکه از آن حذر کنند. یعنی: این است که باید از آن بشدت حذر شود، و از اسباب آن اجتناب کرده شود.

و این امور سه گانه، خوف، و رجاء، و محبت (ترس و امیدواری و دوستی) که تعالی با آن این نزدیکیان خود را ذکر فرموده است در هر خیر، اصل و ماده همین است.

برای هر که این سه امور اتمام یابد، تمام امورش اتمام میابد، و اگر قلب از این سه امور خالی باشد، تمام خیر ها از آن کوچ میکند، و شر ها آنها را احاطه میکند. و علامت محبت الهی آنچه است که الله تعالی آنها را ذکر فرموده است، اینکه بنده در هر عملیکه او را به الله قریب میسازد جد و جهد کند، و با اخلاص داشتن در عمل خود که همه آن تنها برای رضای الله باشد، و صاف باشد، در قریب شدن به او تعالی رقابت کند، و بقدر توانائی بر کاملترین وجه آن آنها را برای الله تعالی پیش کند، و هر که بدون این همه بر زعم این باشد که او محب الله است او دورغ گو است. (۵۸) ﴿وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ و نیست هیچ قریه مگر آنکه ما هلاک کننده آنیم پیش از روز قیامت یا عذاب کننده اوئیم عذابی سخت هست این وعده در کتاب (لوح محفوظ) نوشته شده.

[الإسراء: ۵۸].

یعنی: هیچ قریه از قرائیکه پیغامبران را تکذیب کرده اند نیست، مگر اینکه قبل از روز قیامت به هلاکت مصاب میشوند، یا عذاب سخت به آنها میرسد، این را الله تعالی در لوح محفوظ نوشته است، و فیصله و تقدیر مقرر شده الله تعالی است، و وقوع آن حتمی است، پس قبل از اینکه کلمه عذاب بر آنها اتمام داده شود، و آن سخن بر آنها هم تحقق یابد، تکذیب کنندگان باید در انابت و برگشت بسوی الله و تصدیق کردن پیغامبران او تعالی سبقت کنند.

(۵۹، ۶۰) ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثُمُودَ النَّاقَةَ مَبْصُرَةً فَظَلَمُوا

بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ و باز نداشت ما را از آنکه بفرستیم نشاها را مگر آنکه دروغ شمرده بودند آنها پیشینیان و دادیم ثمود را اشتر ماده تا نشانه باشد پس (کافر شدند بوی) ظلم کردند بر آن و نمیفرستیم نشاها را مگر برای ترسانیدن [الإسراء: ۵۹].

﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّهُمْ فَمَا يَرِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ ۶۰ و یاد کن چون گفتیم ترا که (هرآئینه) پروردگار تو فرا خواهد گرفت مردمان را و نگردانیدیم آن نمایش را که بتو نمودیم مگر امتحانی مردمان را و همچنین است درخت لعنت کرده شده در قرآن و میترسانیم ایشان را پس نمی افزاید تخویف ایشان را مگر سر کشی بزرگ [الإسراء: ۶۰].

تعالی با نازل نکردن معجزه هائیکه تکذیب کنندگان آنرا طلب میکنند رحمت خود را ذکر میفرماید، و اینکه الله تعالی صرف بخاطر این آن معجزه را نازل نفرمود که آنها آن نشانه ها را هم تکذیب میکنند. و اگر آنها این معجزه را هم تکذیب کنند، فوراً بدون تأخیر عذاب بر آنها نازل می شود، مثلیکه بالای پیشینیان چنین نموده بود و قتیکه آنها معجزات را تکذیب کردند. و از بزرگترین معجزات، معجزه بود که الله آنرا به قوم ثمود فرستاده بود، و آن ماده شتر عظیم و با شکوه بود، که در روز آب نوشیدن او به تمام قبیله آب می رسید، با وجود آن آنرا تکذیب کردند، پس بر آنچه مصاب شدند که الله تعالی قصه آنرا در کتاب خود برای ما ذکر فرموده است. و همچنان، اگر معجزه های بزرگ بر آنها می آمد باز هم ایمان نمی آوردند، چون آنچه که مانع ایمان آوردن شان شده است کمبود یا مشتبّه بودن آنچه نیست که رسول آنرا آورده است، تا بگویند که آیا آن حق است یا باطل؟ بخاطریکه رسول برایشان دلائل و براهین بیشمار آورده است که به حقانیت که دلالت میکند به صحت آنچه که آورده اند، و موجب هدایت کسی میشود که در طلب هدایت باشد، و جز آن، هر معجزه و برهان دیگری را هم برای آنها می آوردند مانند همان دلائل میبود که رسول الله ﷺ آورده بودند، پس آنها همان پیش آمدی را که با آن معجزه اختیار کرده بودند با غیر آن هم اختیار میکردند، و اگر حالت شان اینچنین باشد نازل نکردن معجزات برایشان بهتر و نافع تر است.

و قول تعالی: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِّفًا﴾ و نمیفرستیم نشاها را مگر برای ترسانیدن. یعنی: قصد از نشاها این نبود تا داعی و موجب ایمانی شود که بدون آن نشاها ایمان حاصل شده نتواند، بلکه قصد از نشاها صرف تخویف و ترهیب بود تا از کرداری که بر آن بودند باز آیند.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾ و یاد کن چون گفتیم ترا که (هرآئینه) پروردگار تو فرا خواهد گرفت مردمان را. با قدرت خود و علم خود، پس هیچ پناهی برایشان نباشد که به آن پناه

ببرند، و هیچ مخفیگاهی نباشد تا از او تعالی در آن پنهان شوند، و برای کسانی که عقل دارند همین کافیهست تا از آنچه باز آیند که نزد الله که تمام مردم در احاطه اوست ناپسند است.

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً﴾ و نگردانیدیم آن نمایش را که بتو نمودیم مگر امتحانی.

اکثر مفسرین بر این اند که آن شب اسراء و معراج است.

﴿وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ﴾ و همچنین است درخت لعنت کرده شده. که ذکر گردیده است

﴿فِي الْقُرْآنِ﴾ در قرآن. و آن درخت زقوم است که در اصل (بنیاد) جحیم می‌رود.

و معنی آن اینست: که این دو امور برای مردم آزمایش قرار گرفته است تا جائیکه کفار بر کفر خود لجازی کردند، و شر شان ازدیاد یافت، و بعضی کسانی که ایمان شان ضعیف بود، و قتی که ایشان ﷺ آنها را از بعضی امور خبر دادند که آنها در شب معراج مشاهده نموده بودند، و خبر داده بودند که مرا از طرف شب از مسجد حرام به مسجد اقصی برد، که یک واقعه خارق العاده بود، بعضی کسانی که ایمان شان ضعیف بود از ایمان شان برگشتند.

و خبر موجودیت درخت زقوم در پائین ترین جای دوزخ هم از امور خارق العاده است، که موجب تکذیب کردن شان شد، پس اگر آنها شاهد معجزات عظیم و امور خارق العاده بزرگ دیگر الله تعالی می‌بودند حالشان چگونه می‌بود؟ آیا به سبب آن شر شان ازدیاد نمی‌افت؟ از این‌ها خدا تعالی بر آنها رحم نموده است و نشان دادن شان خوارق را از آنها برداشته است.

و از اینجا بدان که به صراحت ذکر نکردن امور بزرگ در کتاب و سنت، که در گذشته بوقوع پیوسته است، اولی تر و بهتر است، چون امری که مردم نظیر آنرا ندیده باشند، اگر قبل از وقوع آن خبر داده شوند شاید عقول شان آنرا قبول نکنند، پس شاید در قلب بعضی از مؤمنان شک را بار آورد، و مانع داخل شدن کسی شود که هنوز در اسلام داخل نشده است، و موجب تنفر شان شود. بلکه الله تعالی الفاظ عام را ذکر فرموده است که تمام امور را شامل می‌باشد.

﴿وَوَخَّوْهُمْ﴾ و می‌ترسانیم ایشانرا. با نشانه ها ﴿فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ پس نمی افزاید تخویف ایشانرا مگر سرکشی بزرگ. یعنی: تخویف سرکشی شانرا بیشتر می افزاید، و این بلیغ ترین دوستی شر و باقی ماندن در آن و نفرت از خیر و پیروی نکردن از آنست.

(۶۵-۶۱) ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا

۶۱﴾ و یاد کن چون گفتیم مر فرشتگانرا سجده کنید آدم را پس سجده کردند مگر ابلیس گفت

آیا سجده کنم کسی را که آفریدی از گل [الإسراء: ۶۱].

﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۝٦٢﴾
گفت ابلیس آیا دیدی این شخص را که برتری داده ای بر من اگر مهلت دهی مرا تا روز قیامت البته از بیخ بر کنم اولاد او را مگر اندکی [الإسراء: ۶۲].

﴿قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ۝٦٣﴾ خدا فرمود برو پس هر کسیکه پیروی کند از ایشان پس (هرآئینه) دوزخ سزای همه شماست سزای کامل [الإسراء: ۶۳].

﴿وَأَسْتَفْزِرُ مِنْ أَسْطَظَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝٦٤﴾ و از جا بجنبان هر کرا توانی از ایشان به آواز خود و بیار (بر انگیز) برایشان سواران خود را و پیادگان خود را و شریک شو با ایشان در اموال و فرزندان و وعده ده ایشانرا و وعده نمیدهد ایشان را شیطان مگر فریب [الإسراء: ۶۴].

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝٦٥﴾ (هرآئینه) بر بندگان من نیست ترا برایشان هیچ حکومت (قدرت) و پس کافی است پروردگار تو کار ساز [الإسراء: ۶۵].

تبارک و تعالی بندگان خود را بر شدت دشمنی شیطان تنبیه میکند، و اینکه چقدر بر گمراه کردن شان حریص است، و اینکه وقتی الله آدم علیه السلام را خلق نمود، در سجده کردن به او تکبر ورزید، و ﴿قَالَ﴾ گفت. از روی تکبر: ﴿ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خُلِقْتَ طِينًا﴾ آیا سجده کنم کسی را که آفریدی از گل. بزعم او خودش از آدم بهتر بود، بخاطریکه او از آتش خلق شده است. و فاسد بودن این قیاس که از چندین وجه باطل است قبلاً گذشت.

و قتیکه فضیلت داشتن آدم توسط الله به ابلیس معلوم شد ﴿قَالَ﴾ گفت. الله تعالی را مخاطب قرار داده: ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ﴾ آیا دیدی این شخص را که برتری داده ای بر من اگر مهلت دهی مرا تا روز قیامت البته از بیخ بر کنم اولاد او را. یعنی: با گمراه کردن شان آنها را ریشه کن سازم، و از راه راست آنها را اغوا کنم ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ مگر اندکی. خبیث میدانست که در میان شان باید حتماً کسانی باشند که با او دشمنی خواهند کرد و از او سرکشی خواهند کرد. پس الله تعالی به او فرمود: ﴿أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ﴾ برو پس هر کسیکه پیروی کند از ایشان. و بجای پروردگار خود و دوست واقعی خود ترا انتخاب کرد. ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا﴾ پس (هرآئینه) دوزخ سزای همه شماست سزای کامل. یعنی: جزای اعمال تان وافر ذخیره شده میباشد.

بعداً الله تعالى به شیطان امر فرمود تا هر چه را از گمراه سازی ایکه توانائی آنرا دارد بکند، فرمود: ﴿وَأَسْتَفْزِرُ مِنْ أَسْطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ﴾ و از جا بجنبان هر کرا توانی از ایشان به آواز خود. و در این تمام دعوت دهندگان به گناه شامل میشوند.

﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخِيلِكَ وَرَجْلِكَ﴾ و بیار (بر انگیز) برایشان سواران خود را و پیادگان خود را. و در این سواره و پیاده در معصیت الله همه داخل میشود، پس آنها از سواره و پیاده شیطان میباشند. و مقصود اینست که الله تعالی بندگان را با این دشمن آشکار، که به معصیت (سرکشی) قولی و فعلی الله دعوت میکند امتحان میکند.

﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ شریک شو با ایشان در اموال و فرزندان. و این تمام معصیت را شامل میباشد که به اموال شان و اولاد شان تعلق میگیرد، از قبیل منع کردن زکات، و کفاره ها، و حقوقی که واجب است، و ادب ندادن اولاد، و تربیه نکردن شان در راه خیر، و ترک نکردن شر، و خوردن مال مردم به نا حق، و یا مال را در نا حق خرج کردن، یا استعمال کردن کسب و کار های حرام. بلکه بسیاری از مفسرین ذکر کرده اند، که، ترک بسم الله گفتن در وقت طعام خوردن و آب نوشیدن و جماع کردن هم در مشارکت شیطان در مال و اولاد شامل است. و اینکه اگر در آن بسم الله گفته نشود، طوریکه در حدیث (در بخاری باب تسمیه) آمده است، شیطان در آن شریک میباشد.

﴿وَعِدُّهُمْ﴾ وعده ده ایشانرا. وعده های مزین شده که حقیقت ندارد، و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ و وعده نمیدهد ایشان را شیطان مگر فریب. یعنی: باطل و مضمحل، طوریکه گناه ها و عقاید فاسده را برایشان مزین میسازد، و به ایشان بر آن وعده اجر را میدهد، چون فکر آنها میکنند که بر حق هستند. تعالی فرموده است:

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا﴾ شیطان وعده میدهد بشما تنگدستی را و حکم میکند شما را به بیحیائی (بخل) و الله وعده میدهد بشما آرمزش را از جانب خود و فضل را [البقرة: ۲۶۸/۲]. و وقتیکه تعالی در باره شیطان خبر داد که میخواهد به بندگان چه فعلی را انجام بدهد، ذکر فرمود که چه چیزی آنها را از فتنه شیطان عصمت میبخشد، و آن عبودیت الله است، و قائم بودن به ایمان و توکل است، پس فرمود: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ (هرائینه) بر بندگان من نیست ترا برایشان هیچ حکومت (قدرت). یعنی: تسلط و اغواء کردن، بلکه الله - با قائم بودن شان به عبودیت او - از آنها از هر شر دفاع میکند، و از

شیطان رانده شده آنها را حفظ میکند، و به کفایت شان قائم میباشد ﴿وَكَفَىٰ بَرِّكَ وَكَيْلًا﴾ و پس کافی است پروردگار تو کار ساز. برای کسی که بر او توکل می کند، و آنچه را که امر کرده است اداء می کند.

(۶۶-۶۹) ﴿رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ ۶۶ پروردگار شما آنست که روان میکند برای شما کشتیها را در دریا تا طلب معیشت کنید از فضل او (هرآینه) او هست بر شما مهربان [الإسراء: ۶۶].

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ ۶۷ و چون برسد بر شما سختی در دریا فراموش میشود کسی را که میخوانید مگر خدا پس چون خلاص ساخت شما را بسوی خشکی باز میگردید و هست آدمی بسیار نا سپاس. [الإسراء: ۶۷].

﴿أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَسِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾ ۶۸ آیا ایمن شده اید از آنکه فرو برد شما را در جانبی از خشکی یا بفرستد بر شما باد تندی که بر شما سنگ اندازد باز نیاید برای خود هیچ نگهبانی [الإسراء: ۶۸].

﴿أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيَرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيَغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا﴾ ۶۹ آیا ایمن شده اید از آنکه باز گرداند شما را در دریا بار دیگر پس بفرستد بر شما باد سختی را پس غرق گرداند شما را بسبب آنکه نا سپاسی کردید باز نیاید برای خود بر ما به آن (غرق) هیچ باز خواست کننده [الإسراء: ۶۹].

تعالی نعمت خود را بر بندگان ذکر میفرماید، به اینکه کشتی ها و سفینه ها را و دیگر مرکب ها را برای شان مسخر ساخته است، و کیفیت صنعت آنرا به آنها الهام فرموده است، و بحر متلاطم را برای آن مسخر ساخته است که بر روی سینه خود آن کشتی ها را حمل میکند، تا بندگان با رکاب خود و حمل متاع و تجارت خود از آن نفع حاصل کنند. و این رحمت (مهربانی) او بر بندگان اوست، چون او همیشه بر آنها رحیم و رؤوف است، هر آنچه را که به خواست و منفعت شان متعلق است برایشان میدهد.

و از رحمت دلالت کننده بر اینکه سوای هر چیز دیگر تنها او معبود بر حق است اینست، که اگر در بحر ضرری متوجه آنها شود، و از تراکم موج ها در خوف این افتند که هلاک میشوند، آنچه از مردگان و زندگانی را که در حال رفاه و آرامی خود بعوض الله میخواندند فراموش شان

میشوند، مثل اینکه هیچوقتی آنها را نخوانده باشند با دانش شان بر اینکه آنها ضعیف هستند، از دفع کردن ضرر شان عاجز هستند، و به آفریننده زمین و آسمان ها فریاد بلند میکنند، آنکه تمام مخلوقات در سختی های خود به او فریاد بلند میکنند، و در اینحال دعاء و تضرع (زاری) خود را برای او خالص می گردانیدند.

و چون الله سختی را از آنها دور کند، و آنها را به خشکه رساند، فراموش میکنند که پیش از این که را می خواندند، و به او شرک میورزند، و از اخلاص داشتن به پروردگار و مالک خویش رو میگردانند. و این از جهل و نا سپاسی انسان است، چون انسان بر نعمت ها نا سپاس است، جز آنکس که الله او را هدایت کرده باشد، و با عقل سلیم بر او احسان فرموده باشد، و او را به صراط مستقیم هدایت کرده باشد. او میداند که آن ذاتیکه سختی ها را دور میسازد، و از شدت ترس نجات میبخشد، اوست که مستحق است تا در تنگدستی و فراوانی، و سختی و آسایش تمام اعمال برای او منفرد و خالص کرده شود.

و اما کسیکه رها گذاشته شود، و وکالتش به عقل ضعیف خود او گذاشته شود، در وقت سختی جز به مصلحت حاضر خود، و نجات یافتن خود در آنحال، چیزی بیشتری را ملاحظه نمی کند. پس وقتیکه برایش نجات حاصل شد، و مشقت از او دور شد، در جهالت خود طوری فکر میکند که او الله را عاجز ساخته است، و از عواقب دنیوی در قلب او هیچ چیزی خطور نمی کند، چه رسد تا در امور آخرت در قلب او چیزی خطور کند.

و از اینخاطر الله تعالی با این قول خود آنها را ذکر فرموده است: ﴿أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ آیا ایمن شده اید از آنکه فرو برد شما را در جانبی از خشکی یا بفرستد بر شما باد تندی که بر شما سنگ اندازد. یعنی: پس او بر هر چیز قادر است، اگر بخواهد غذایی را بالایتان نازل کند شما را در خشکی زمین فرو میبرد، یا از بالا طوفان سنگ باران را بر سر تان نازل میکند، و آن غذایی است که با سنگ باران آنها را هلاک میسازد، پس فکر نکنید که هلاکت تان تنها در بحر می باشد.

و اگر چنین فکر میکنید، پس آیا در امن هستید ﴿أَنْ يُعِيدَكُمْ﴾ از آنکه باز گرداند شما را. به بحر ﴿تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ﴾ بار دیگر پس بفرستد بر شما باد سختی را. یعنی: باد بسیار سختی که هر چه با او روبرو شود آنها را در هم بشکند. ﴿فَيُعْرِقْكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا﴾ پس غرق گرداند شما را بسبب آنکه نا سپاسی کردید باز نیاید برای خود بر ما به آن (غرق)

هیچ باز خواست کننده. یعنی: باز خواست گر و مطالبه کننده، چون الله بالای تان یک ذره هم ظلم نکرده است.

(۷۰) ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَحْشِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۗ﴾ (هرآئینه) بزرگ ساختیم فرزندان آدم را و برداشتیم ایشانرا در بیابان و دریا و روزی دادیم ایشانرا از چیز های پاکیزه و فضل دادیم ایشانرا بر بسیاری از آنچه آفریده ایم فضل دادنی [الإسراء: ۷۰]

و این از روی کرم و احسان او بر آنهاست که اندازه نمی شود، طوریکه به بنی آدم به وجه های مختلف کرم نموده است، با علم و عقل، و فرستادن پیغامبران، و نازل کردن کتاب ها بر آنها کرم فرموده است، و از میان شان اولیاء و صفی ها را انتخاب کرده است، و با نعمت های ظاهری و باطنی بر آنها انعام فرموده است.

﴿وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَحْشِ﴾ و برداشتیم ایشانرا در بیابان. بر سواری ها، از قبیل شتر، و قاطر، و مرکب، و دیگر سواری های بری ﴿وَوَحْشٍ﴾ در ﴿الْبَحْرِ﴾ دریا. در کشتی ها و سفینه ها ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ﴾ و روزی دادیم ایشانرا. از خوردنی ها و نوشیدنی ها، و ملابس، و نکاح. پس هر موجودی که به ضروریات شان تعلق داشته باشد الله با آن بر آنها کرم میفرماید، و آنرا برای شان میسر میسازد. ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ و فضل دادیم ایشانرا بر بسیاری از آنچه آفریده ایم فضل دادنی. با منقبت هائیکه با آن آنها را خاص قرار داده است، و با فضیلت هائی آنها را فضیلت بخشیده است که آن برای غیر شان از دیگر مخلوقات نیست.

پس آیا شکر صاحب نعمت ها را، و دور کننده تکالیف را نمی کنند؟ و نباید نعمت ها منعم را از آنها پنهان کند که از عبادت پروردگار خود به نعمت ها مشغول شوند، بلکه شاید هم با آن نعمت ها در معاصی پروردگار شان مدد بگیرند.

(۷۲، ۷۱) ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمِهِمْ فَمَنْ أَوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ قَبِيلًا ۗ﴾ روزیکه بخوانیم هر فرقه را با پیشوای ایشان پس هر که داده شود نامه اعمال او بدست راستش پس آن مردم بخوانند نامه خود را و ستم کرده نشوند مقدار یک رشته. [الإسراء: ۷۱].

﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۗ﴾ و هر که باشد در این دنیا کور پس وی در آخرت نیز کور است و از راه دور تر افتاده (خطا کننده تر است راه را).

[الإسراء: ۷۲]. تعالی از حال مخلوقاتِ روز قیامت خبر میدهد، و اینکه او تعالی تمام مردمان را میخواند، و پیشوا و رهنمای شان بطرف رشد (هدایت) هم همراهی شان میباشد، و آنها پیغامبران و نائب های پیغامبران میباشد، پس هر امت بحضور الله تعالی پیش کرده شود، و رسول شان که آنها را دعوت داده بود آنها را بحضور الله تعالی پیش میکند، و اعمال شان در برابر آن کتابی پیش کرده میشود که رسول به آن دعوت میکرد، که آیا موافق به آن کتاب است یا نه؟ و با آن به دو بخش تقسیم میشوند:

﴿فَمَنْ أُوْنِيَ كِتَبُهُ يَمِينُهُ﴾ پس هر که داده شود نامه اعمال او بدست راستش. چون امام (پیشوای) خود را پیروی کرده بود، که به راه راست رهنمائی میکرد، و از کتاب او هدایت می گرفت، پس حسنات او بسیار میباشد، و بدی های او کم میباشد ﴿فَأُولَئِكَ يَفْرَهُونَ كِتَابَهُمْ﴾ پس آن مردم بخوانند نامه خود را. خواندن خوشی و شگفت، بر آنچه که در آن بینند آنها را فرحت و سرور بخشد.

﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ و ستم کرده نشوند مقدار یک رشته. در حسناتی که برای آن کار کرده بودند. ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ﴾ و هر که باشد در این دنیا ﴿أَعْمَى﴾ کور. از حق، پس حق را قبول نکرد، و از آن فرمان نبرد، بلکه پیرو گمراهی شد ﴿فَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ أَعْمَى﴾ پس وی در آخرت نیز کور است. از گرفتن راه جنت طوریکه در دنیا آنرا نگرفت ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ و از راه دور تر افتاده (خطا کننده تر است راه را). چون جزاء از جنس عمل میباشد، یعنی: هر چه کشت کنی همانرا درو میکنی.

و در این آیه دلیل است بر اینکه هر امت به طرف دین شان و کتاب شان خواسته میشوند، که آیا مطابق به آن کتاب عمل کرده اند یا نه؟ و اینکه آنها مطابق به شریعت نبی مواخذه نمیشوند که به پیروی از او امر نشده باشند، و اینکه الله هیچکسی را عذاب نمیکند مگر بعد از اینکه علیه او حجت قائم شده باشد، (پیام برایش رسیده باشد) و او با آن مخالفت کرده باشد.

و اینکه کتاب های اهل خیر به دستان راست شان عطاء کرده میشود، و فرحت و سرور بزرگی برایشان حاصل میشود، و اهل شر بر عکس آن میباشند، و از شدت غم و اندوه و هلاک شدن شان قدرت خواندن کتاب خود را نمی داشته باشند.

(۷۷-۷۳) ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا﴾
 ﴿۷۳﴾ و (هرآئینه) نزدیک بودند که به فریب باز دارند ترا از آنچه وحی فرستادیم بسوی تو تا دروغ
 بربندی بر ما غیر آن را و آنگاه البته فرا گیرند ترا دوست [الإسراء: ۷۳].
 ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾
 (هرآئینه) نزدیک بودی که میل کنی بسوی ایشان میلی اندک [الإسراء: ۷۴].
 ﴿إِذَا لَا أَذُقْكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا بَجْدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾
 میچشاندیم ترا دو چند عذاب زندگانی و دو چند عذاب مرگ باز نمی یافتی برای خود بر ما (بر
 دفع عذاب ما) مددگار [الإسراء: ۷۵].
 ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْزِفُوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾
 (هرآئینه) نزدیک بودند (میخواستند) که بلغزانند ترا از زمین تا ترا بیرون کنند از آنجا و آنگاه درنگ
 نکنند پس از تو مگر اندکی [الإسراء: ۷۶].
 ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا نَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾
 ایشانش را پیش از تو از پیغمبران ما و نخواستی یافت دستور ما را تبدیلی [الإسراء: ۷۷].
 تعالی منت (احسان) خود را بر رسول خود محمد ﷺ و حفظ کردن شانرا از دشمنان شان
 که از هر طریقی در به فتنه انداختن شان حریص بودند ذکر میفرماید، فرموده است: ﴿وَإِنْ كَادُوا
 لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا﴾ و (هرآئینه) نزدیک بودند که به فریب باز دارند ترا
 از آنچه وحی فرستادیم بسوی تو تا دروغ بربندی بر ما. یعنی: آنها در معامله با شما سازش کرده اند
 ولی آنها در آن کامیاب شده نمیتوانند، برای تو حيله درست کرده بودند که بر الله غیر آنچه را افترا
 کنی که بر تو نازل کردیم، و آنچه را بیاوری که به هوای نفس آنها موافق باشد، و آنچه را که الله به
 تو نازل فرموده است بگذاری.
 ﴿وَإِذَا﴾ و آنگاه البته. اگر آنچه را هوای شان میخواهد میکردی ﴿لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا﴾ فرا گیرند
 ترا دوست. یعنی: حبیب و دوست منتخب، عزیز تر از دیگر دوستان شان، با اینکه الله شخصیت
 ترا با مکارم اخلاق، و محاسن آداب، و دوستی با دور و نزدیک، و دوست و دشمن مزین ساخته
 است. و لکن بدان که آنها با تو دشمنی نمیکند، و در دشمنی با تو قطع رابطه نمیکند مگر بخاطر
 حقی که آنها آورده ای، و نه با ذات خودت ﷺ طوریکه فرموده است تعالی: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ
 لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ بتحقیق ما میدانیم

بدرستی که ترا اندوهگین میگرداند آنچه میگویند پس بدرستی که ایشان تکذیب نمی کنند ترا و لیکن این ستمکاران آیات خدا را انکار می کنند [الأنعام: ۳۳/۶].

﴿و﴾ با آنهم ﴿لَوْلَا أَنْ تَبَيَّنْتَ﴾ اگر نبود آنکه ثابت داشتیم ترا. یعنی: اگر قدم ترا بر حق ثبات نمی بخشیدیم، و با قبول نکردنت خواسته های ایشان را، بر تو احسان نمی کردیم ﴿لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (هرآئینه) نزدیک بودی که میل کنی بسوی ایشان میلی اندک. از کثرت توجه داشتن ات با ایشان، و محبت ات به هدایت شدن شان.

﴿إِذَا﴾ آنگاه. اگر به آنچه که به هوای نفس آنها موافق بود میل میکردی ﴿لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ هر آینه میچشانیدیم ترا دو چند عذاب زندگانی و دو چند عذاب مرگ.

چون محرم شدی جان من هوشدار که محرم بیک نقطه مجرم میشود (شعر از تفسیر کابلی)
یعنی: در دنیا و آخرت دو چند ترا عذاب میکردیم، و آن بخاطر کامل بودن نعمت الله بر تو، و کامل بودن معرفت تو در باره او تعالی است.

﴿لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾ باز نمی یافتی برای خود بر ما (بر دفع عذاب ما) مددگار. تا از عذابی که بر تو نازل میشد ترا نجات دهد، و لکن الله تعالی ترا از اسباب شر و از بشر عصمت بخشید، و ترا ثبات داد و به راه راست هدایت فرمود، و به هیچ وجهی به مشرکین میل نکردی، پس کامل ترین نعمت، و بلیغ ترین عطیه او تعالی برای توست.

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا﴾ و (هرآئینه) نزدیک بودند (میخواستند) که بلغزانند ترا از زمین تا ترا بیرون کنند از آنجا. یعنی: بخاطر بغض شان به مقام تو در میان شان، نزدیک بود تا ترا از سر زمین مکه خارج کنند، و از آن ترا جلا و وطن کنند.

و اگر چنان میکردند، بعد از آن در آنجا جز مدت اندکی باقی نمی ماندند مگر اینکه بالای شان عذاب واقع میشد، طوریکه سنت الله همین است که در تمام امت ها نه تغییر میکند و نه تبدیل میشود، هر امتی که پیغامبر خود را تکذیب کردند و او را خارج کردند، الله تعالی در دنیا بر آنها عذاب را نازل کرد.

و وقتی که کفار مکه با رسول الله ﷺ مکر کردند، و ایشان را از آن خارج کردند، جز مدت اندکی نماندند تا که الله واقعه (بدر) و قتل شدن سران شان را بر سر شان آورد، و کمر شان را شکست، پس همه حمد و ستایش او تعالی راست.

و در این آیات دلیل است به محتاج بودن بنده به ثبات دادن الله برایش، و اینکه او همیشه با تعلق (زاری کنان) از پروردگار خود بخواهد تا ایمانش را ثبات ببخشد، و در کوشش هر سبب باشد که او را به آن میرساند، چون نبی ﷺ در حالیکه کامل ترین مخلوقات بودند الله به ایشان فرمود: ﴿وَلَوْلَا أَن تَبْتَئَكَ لَفَدَّ كِدْتُ تَرَكُّنُ إِلَهُمُ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ و اگر نبود آنکه ثابت داشتیم ترا (هرآئینه) نزدیک بودی که میل کنی بسوی ایشان میلی اندک. پس با دیگران چگونه خواهد بود؟

و در آن تذکر دادن الله تعالی احسان خود را به رسولش، و عصمت بخشیدن ایشان ﷺ از تمام شر هاست. پس آن دلالت بر این میکند که الله تعالی بر بندگان خود اینرا می پسندد - تا در وقت موجودیت اسباب شر - انعام کردن او تعالی را بر ایشان - بفهمند که او تعالی آنها را از شر عصمت میبخشد و بر ایمان ایشان را ثبات می بخشد.

و در آن اینست: که به حسب بلندی مرتبه بنده، و متواتر بودن نعمت بر او از جانب الله، اگر فعلی را انجام بدهد که در آن ملامت باشد، گناهش بزرگتر میشود، و جرم او دو چند میشود، بخاطریکه الله تعالی رسول خود را تذکر داده است که اگر چنین میکردند ﷺ - و حاشا که رسول الله چنان کرده باشند - به این قول تعالی: ﴿إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾ آنگاه هر آئینه میچشاییدیم ترا دو چند عذاب زندگانی و دو چند عذاب مرگ باز نمی یافتی برای خود بر ما (بر دفع عذاب ما) مددگار.

و در آن این هم است: که اگر الله هلاکت قومی را اراده نماید، جرم آنها چندین مرتبه بزرگ میشود، و فیصله حق از جانب الله تعالی بر آنها ثابت میشود، پس بر آنها عذاب را واقع میکند، طوریکه در بین امت ها، اگر پیغامبر خود را اخراج کنند سنت او تعالی همین است.

(۸۱، ۷۸) ﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ ۷۸ بر پا دار نماز را وقت زوال آفتاب تا هنگام تاریکی شب و لازم گیر قرآن خواندن فجر هر آئینه قرآن خواندن فجر را حاضر می شوند فرشتگان [الإسراء: ۷۸].

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ ۷۹ و پاره از شب بیدار باش پس نماز شب بخوان بآن زیاده شده برای تو، نزدیک است که برساند ترا پروردگار تو بمقامی پسندیده [الإسراء: ۷۹]. ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا﴾ ۸۰ و بگو ای پروردگار من درآر مرا درآوردن پسندیده و بیرون آر مرا بیرون آوردن پسندیده و بده برای من از نزد خود قوتی یاری دهنده [الإسراء: ۸۰].

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝۸۱﴾ و بگو آمد حق و نابود شد باطل هر آئینه باطل هست نابود شونده [الإسراء: ۸۱].

تعالی نبی خود محمد ﷺ را بر قائم کردن نماز تام ظاهری و باطنی بر اوقات آن امر فرموده است ﴿لِذُلُوكَ الشَّمْسِ﴾ از وقت زوال آفتاب. یعنی: میلان آن بطرف افق غربی بعد از زوال، پس نماز ظهر و نماز عصر در آن داخل میباشد. ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ تا تاریکی شب. پس در آن نماز مغرب و نماز عشا داخل میباشد ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ و لازم گیر قرآن خواندن فجر. یعنی: نماز فجر را، و بخاطری قرآن نامیده شده است که مشروعیت طولانی بودن قرائت در آن نسبت به دیگر نماز ها طویل تر است، و بخاطر فضیلت قرائت در آن، چون ملائکه شب و ملائکه روز آنرا مشاهده میکنند.

پس در این آیه کریمه ذکر اوقات نماز های پنجگانه مکتوبه (فرض) است، خواندن نماز در این اوقات فرض است، بخاطریکه آنرا به تخصیص امر فرموده است.

و در این آیه همچنان شرط صحت نماز خواندن در وقت آن است، و دخول وقت سبب واجب شدن نماز میشود، چون الله تعالی به اقامت آن در این اوقات امر فرموده است. و اینکه اگر عذری موجود باشد نماز ظهر و عصر جمع کرده شده میتواند، و مغرب و عشاء همچنان جمع کرده شده میتواند، بخاطریکه الله تعالی اوقات هر دو نماز ها را یکجا بیان فرموده است.

و در آن: همچنان فضیلت داشتن نماز فجر، و فضیلت طال دادن قرائت در آن است، و اینهم ثابت میشود که قرائت رکن نماز است، بخاطریکه وقتی عبادتی به جزئی از آن عبادت موسوم می شود، به فرضیت آن جز دلالت میکند.

و قول تعالی: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ﴾ و پاره از شب بیدار باش پس نماز شب بخوان بآن. یعنی: در سائر (باقی) شب نماز بخوان، زیاده برای عالی شدن قدر ات، و بلند شدن درجات ات، بخلاف دیگر اهل ایمان، چون برای آنها این نماز کفاره بدی هایشان است.

و همچنان احتمال دارد که معنی این باشد: که نماز های پنجگانه بالای تو و بالای مؤمنان فرض است، و نماز تهجد بطور خصوصی بالای تو فرض است، بخاطر کرامت تو نزد الله تعالی وظیفه ترا نسبت به دیگران بیشتر مقرر فرموده است، و تا که ثواب ات بیشتر باشد، و با آن به مقام محمود نائل گردی، و آن مقامی است که اولین و آخرین در آن ترا ستایش کنند، آن مقام شفاعت عظمی است،

جائیکه تمام خلائق نزد آدم، بعداً نوح، بعداً ابراهیم، بعداً موسی، و بعداً نزد عیسی علیهم السلام برای شفاعت کردن روند. و همه شان از شفاعت کردن عذر خواهند و به عقب برگردند، تا اینکه مردم از سرور بنی آدم ﷺ در خواست شفاعت کنند، تا الله تعالی بر آنها رحم کند، و از آن موقف هولناک و رنج آن آنها را راحت بسازد. نبی کریم ﷺ نزد پروردگار خود شفاعت کنند، الله تعالی شفاعت ایشان ﷺ را قبول فرماید، و به چنان مقام ایشان را فائز فرماید که اولین و آخرین بر ایشان رشک کنند، و احسان ایشان به تمام مخلوقات باشد.

و قول تعالی: ﴿وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ و بگو ای پروردگار من درآر مرا درآوردن پسندیده و بیرون آر مرا بیرون آوردن پسندیده. به این معنی است که داخل شدن مرا و بیرون خارج شدن مرا همه برای خود و بر رضایت خود بگردان، و آن بخاطر اینکه داخل شدن و بیرون خارج شدن متضمن به اخلاص، و موافق امر می باشد. یعنی: مرا از طرف خود بر تمام آنچه از اموری را که باید اختیار کنم و آنچه از اموری را که باید ترک کنم حجت و دلیل ظاهر، و برهان قاطع عطا فرما.

و این عالیترین حالتی است که الله بنده را به آن منزلت می بخشد، که تمام احوال او خیر می باشد، و به پروردگار او قریب کننده می باشد، و برایش - در تمام حالتی از احوال او - دلیل ظاهر می باشد، و آن متضمن علم نافع در مسائل و دلائل، و عمل صالح می باشد.

و قول تعالی: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ و بگو آمد حق و نابود شد باطل. حق آنست که الله آنرا به رسول خود محمد ﷺ وحی فرموده است، پس او را امر فرمود تا آنرا اعلان کند، که حق آمده است و هیچ چیزی با آن مقاومت کرده نمیتواند، و باطل نابود شد، یعنی: مضمحل و متلاشی شد (از میان رفت).

﴿اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ هر آینه باطل هست نابود شونده. یعنی: وصف باطل اینست، و لکن ممکن باطل عروج کرده مروج شود اگر حق در مقابل آن موجود نباشد، پس با آمدن حق باطل مضمحل میشود، و حرکتی در آن باقی نمی ماند. و از اینخاطر باطل مروج نمی شود مگر در زمانها و اماکنی که از دانش آیات و بینات الله خالی می باشد.

(۸۲) و قول تعالی: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ۝۸۲﴾

و فرو می آریم از قرآن آنچه وی شفاست و رحمت است مسلمانان را و نمی افزاید ستمگاران را مگر زیان [الإسراء: ۸۲]. پس قرآن مشتمل به شفا و رحمت است. و آن برای هر کس

نیست، بلکه برای آنانست که به آن ایمان دارند، و آیات آنرا تصدیق میکنند، بر آن عالم هستند (آنرا میدانند). و اما ستمگاران بعدم تصدیق کردن آن، یا عدم عمل کردن شان به آن، آیات آن برای شان جز زیان چیزی نمی افزاید، بلکه علیه آنها حجت قائم میشود.

پس شفائیکه قرآن متضمن آنست برای قلب ها از شبه و جهالت، و آرای فاسده، و انحراف بطرف بدی، و قصد بد عام است. پس قرآن مشتمل بر آن علم یقینی است که تمام شبهات و جهالت با آن از بین میرود، و وعظ و تذکری است که هر شهوتی که به امر الله مخالف باشد با آن دور میشود، و برای بدن از درد ها و مرض های آن شفاء است.

و اما رحمت، در قرآن اسباب و وسائلی ذکر شده است که قرآن به اختیار کردن آن تشویق و ترغیب می کند، هر وقتیکه بنده فعل آنرا انجام دهد به رحمت و سعادت ابدی، و ثواب دنیا و آخرت فائز میشود.

(۸۳) ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُوسَاسًا﴾ و چون انعام کنیم بر انسان رو بگرداند و پهلوی نمی کند و چون رسد بوی شر باشد نا امید [الإسراء: ۸۳]. این طبیعت انسان است که او همینطور باشد، مگر کسی را که الله هدایت کرده باشد. چون انسان - وقتیکه الله نعمت ها را بر او عطاء میفرماید - با آن خوش میشود، و بی پروا و متکبر میشود، و از پروردگار خود به آن پهلوی نمی میکند، پس شکر او را بجا نمی آورد، و ذکر او را نمیکند ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ و چون رسد بوی شر. مانند مرض و امثال آن ﴿كَانَ يُوسَاسًا﴾ باشد نا امید. از خیر، امید او از پروردگار قطع میشود، و فکر میکند که در حالتیکه است دائم و ابدی است. و اما کسیکه الله او را هدایت کرده باشد، او - وقت نعمت ها - به پروردگار خاضع (فروتن) میباشد، و شکر نعمت او را میکند، و در وقت سختی ها تضرع (زاری) میکند، و از الله عافیت، و دور شدن آنچه را امید میکند که بر او واقع شده است، و با آن بلاء (امتحان) بالایش تخفیف میابد و سبک میشود.

(۸۴) ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا﴾ بگو هر کسی کار میکند بر طریقه خود پس پروردگار شما دانا تر است به آنکه وی یابنده تر بود راه را. [الإسراء: ۸۴]. یعنی: ﴿قُلْ كُلٌّ﴾ بگو هر کسی. از مردمان ﴿يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ﴾ کار میکند بر طریقه خود. یعنی: به طریقه ای که لایق حال او میباشد، اگر از نیکو کاران منتخب باشد، هیچ طریقه نمی داشته باشند مگر عمل کردن برای رضای رب العالمین. و کسانی که بطریقه غیر از اینها از

کسانی هستند که الله تعالی آنها را به حال خود شان رها گذاشته از آنها جدا شده است، برای آنها صرف همان عمل مناسب میباشد که برای خوش ساختن مخلوق میکنند، و هیچ چیزی با آنها موافق نمیشد بجز آنچه که با اغراض شان موافقت کند.

﴿فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ پس پروردگار شما دانا تر است به آنکه وی یابنده تر بود

راه را. پس میداند تعالی که چه کسی برای هدایت صالح (مناسب) است، پس او را هدایت میکند، و کسیکه برای هدایت اصلاح نباشد او را بحالش میگذارد و او را هدایت نمیکند.

(۸۵) ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝۸۵﴾ و

میپرسند ترا از روح بگو روح از امر پروردگار من است و داده نشده اید از علم مگر اندکی.

[الإسراء: ۸۵]. و این متضمن باز داشتن کسانی است که مسائلی را می پرسند که مقصد از آن

جز تعنت (مشکل تراشی) و کوشش در لا جواب ساختن سوال شونده، و ترک سوال مهم، چیز

دیگر نیست، پس در باره روح میپرسند که از امور خفیه است، و هر کس دقیقاً وصف و کیفیت

آنها بیان کرده نمیتواند، در حالیکه آنها پروای علمی را نمی کنند که بندگان به آن نیاز دارند. و از

اینخاطر الله به رسول خود امر فرموده است تا با این قول تعالی جواب سوال شانرا بدهد:

﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ بگو روح از امر پروردگار من است. یعنی: از جمله همان مخلوقات الله

است که به آن امر نموده است تا موجود شود پس موجود شده است. پس با عدم عمل کردن بر

غیر آن، در پرسیدن در باره آن فائده زیادی نیست.

و در این آیه مبارکه دلیل است بر اینکه مسؤل (سوال شونده) اگر در باره موضوعی سوال کرده

میشود که برای سائل اولی تر است تا غیر از آن سوال دیگری را بپرسد، مسؤل از جواب دادن او

اعراض کند، و او را به آنچه راهنمایی کند که به آن احتیاج دارد، و او را به آنچه ارشاد نماید که

برایش نفع میرساند.

تو کار زمین را نکو ساختی که بر آسمان نیز پرداختی

(شعر از تفسیر کابلی)

(۸۷، ۸۶) ﴿وَلَيْنَ شَعْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝۸۶﴾ و اگر

خواهیم ببریم آنچه را وحی فرستادیم بسوی تو باز نیایی برای خود به نسبت وی بر ما کار سازی

[الإسراء: ۸۶]. ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝۸۷﴾ لیکن (باقی گذاشتنش)

بسبب رحمتی از جانب پروردگار تو (هرآئینه) فضل وی بر تو بزرگ است [الإسراء: ۸۷].

تعالی خبر میدهد که قرآن و وحی که به رسول خود آنرا وحی فرموده است، رحمتی از جانب الله بر ایشان ﷺ و بر بندگان او تعالی است، و آن مطلقاً بزرگترین نعمت ها بر رسول او ﷺ است، و فضل او تعالی بر ایشان ﷺ بزرگ است که قدر آن اندازه نمیشود.

پس ذاتیکه با آن بر تو فضل نموده است، قادر است تا آنرا از نزدت بگیرد، بعداً کسی را نیایی تا آن فضل را برایت برگرداند، و نه کار سازی را یایی که در حضور الله در باره آن حرف زند، پس تو (ای رسول من) به آن شاد باش، و چشمانت روشن باشد، و تکذیب کردن تکذیب کنندگان، و استهزای گمراهان ترا حزین نکند، چون تو بلند ترین نعمت را به ایشان عرض کردی، و آنها از روی حقیر شمردن شان الله تعالی را، آنرا رد کردند، و الله تعالی آنها را بحال خود شان گذاشت.

(۸۸) ﴿قُلْ لِّیْنَ اَجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا ۝۸۸﴾ بگو اگر جمع شوند آدمیان و جن بر آنکه بیارند مانند این قرآن هرگز نیارند مانند آن و اگر چه باشد بعضی ایشان بعضی را مددگار [الإسراء: ۸۸].

و این دلیل قاطع و برهان واضح است بر صحت و راستی آنچه را رسول الله ﷺ آورده اند. طوریکه الله انسان و جن را تحدی نموده (به مبارزه خواسته) است تا بمثل این قرآن بیاورند، و به ایشان خبر داده است که آنها مثل آنرا آورده نمیتوانند، ولو که همه شان با یکدیگر تعاون کنند و بر آن قادر نمیشوند.

و طوریکه الله تعالی خبر فرموده بود آن واقع شد، چون انگیزه های دشمنان تکذیب کننده رسول ﷺ در دروغ ثابت کردن آنچه را که آورده اند ﷺ به هر وجهی که بود فراوان بود، در حالیکه آنها اهل لسان و فصاحت بودند. پس اگر اندکی از اهلیت و قدرت نزد آنها میبود آن کار را میکردند. پس با آن معلوم شد، و در نهایت خواسته یا نا خواسته تسلیم شدند، و از معارضه کردن با قرآن کریم عاجز ماندند.

و چطور مخلوق خاکی، ناقص از هر نگاه، که نه علم دارد و نه قدرت، و نه اراده دارد و نه مشیت، و نه کلام دارد و نه کمال مگر از جانب پروردگار خود، تا بتواند با کلام پروردگار زمین و آسمان ها معارضه کند، که بر تمام مخفیات مطلع است و کمال مطلق، و ستایش مطلق، و مجد بزرگ تنها برای اوست، ذاتی که اگر هر هفت بحر ها رنگ شوند، و تمام درختان قلم شوند، رنگ خلاص میشود، و قلم ها فنا میشوند، ولی کلمات الله تعالی ختم نمیشود. پس طوریکه هیچ یک از مخلوقات با الله در اوصاف او مماثل (مشابه) نیست، همانطور کلام او تعالی هم از اوصاف اوست،

که هیچکس مماثل آن شده نمیتواند. پس در ذات او، و اسمای او، و صفات او، و افعال او هیچ چیز مثل او تبارک و تعالی نیست. پس هلاکت است برای کسیکه کلام خالق را به کلام مخلوق مشابه قرار میدهد، و زعم این را میکند که محمد ﷺ آنرا بر الله تعالی افترا کرده است و خودش آنرا درست کرده است.

(۸۹-۹۶) ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝۸۹﴾ و هرآئینه گوناگون بیان کردیم برای مردمان در این قرآن از هر مثال پس قبول نکرد بسیار مردمان مگر نا سپاسی را [الإسراء: ۸۹].

﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝۹۰﴾ و گفتند هرگز باور نداریم ترا تا آنکه جاری کنی برای ما از زمین چشمه [الإسراء: ۹۰].

﴿أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۝۹۱﴾ یا باشد ترا بوستانی از خرما و انگور پس روان کنی جویها در میان آن روان کردنی [الإسراء: ۹۱].

﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِلِلِّهِ فَلْيَكُنْ سَمَانًا ۝۹۲﴾ یا بیفگنی آسمان را چنانچه گمان میکنی بر ما پاره پاره یا بیاری خدا را و فرشتگان را روبروی [الإسراء: ۹۲].

﴿أَوْ يَكُونَ لَكَ نَبِئٌ مِنْ زُحْرَفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِزُفْيَاكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ ۝۹۳﴾ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝۹۳﴾ یا باشد ترا خانه از زیر بالا روی در آسمان و باور نداریم بالا رفتن ترا تا آنکه فرود آری بر ما کتابی که بخوانیم آنرا بگو پاک است پروردگار من نیستم من مگر آدمی فرستاده شده [الإسراء: ۹۳].

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝۹۴﴾ و باز نداشت مردمان از آنکه ایمان آرند و قتیکه آمد بایشان هدایت مگر آنکه گفتند آیا بر انگیخت خدا آدمی را رسول [الإسراء: ۹۴].

﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝۹۵﴾ بگو اگر می بودند در زمین فرشتگان که میرفتند آرامیده میفرستادیم بر ایشان از آسمان فرشته را پیغمبر. [الإسراء: ۹۵].

﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝۹۶﴾ بگو کافیت خدا گواه میان من و میان شما (هرآئینه) وی به بندگان خود دانا بیناست [الإسراء: ۹۶].

تعالی میفرماید: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ و (هرآئینه) گوناگون بیان کردیم برای مردمان در این قرآن از هر مثال. یعنی: موعظه ها و مثال ها را تنوع دادیم، و معانی را که بندگان بر آن احتیاج دارند دو باره تکرار کردیم، تا متذکر شوند و تقوی پیشه کنند، بلکه متذکر نشدند مگر اندکی از ایشان آنانکه از اول سعادت از جانب الله تعالی بر ایشان سبقت کرده فیصله شده بود، و الله با توفیق بخشیدن خود آنها را اعانت فرمود. و اما اکثر مردم به ناسپاسی از این نعمت که بزرگترین تمام نعمت هاست إبا ورزیدند، و با خواهشات خود معجزاتی را که غیر از معجزه قرآن بود تعنت (مشکل تراشی) کردند، و از نفس های ظالم و جاهل خود آنرا اختراع کردند.

پس به رسول الله ﷺ که قرآنی را آورده بودند که مشتمل بر هر دلیل و برهان و معجزه بود می گفتند: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ هرگز باور نداریم ترا تا آنکه جاری کنی برای ما از زمین چشمه. یعنی: نهر های روان را. ﴿أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ خَيْلٍ وَعَنْبٍ﴾ یا باشد ترا بوستانی از خرما و انگور. تا از با پا رفتن به بازار و رفت و آمد آن بی نیاز باشی. ﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا﴾ یا بیفگنی آسمان را چنانچه گمان میکنی بر ما پاره پاره. یعنی: پارچه پارچه برای عذاب ما. ﴿أَوْ تَأْتِنِي بِاللَّهِ وَالْمَلَكَةِ قَبِيلًا﴾ یا بیاری خدا را و فرشتگان را روبروی. یعنی: همه شان را، یا در مقابل همدیگر تا به آنچه آورده ای شهادت دهند. ﴿أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ﴾ یا باشد ترا خانه از زر. یعنی: با طلا و غیر آن مزین شده باشد.

﴿أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ﴾ یا بالا روی در آسمان. یعنی: بطور حسی به آسمان بالا روی ﴿وَوَ﴾ با آنهم ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقَيْبِكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ﴾ باور نداریم بالا رفتن ترا تا آنکه فرود آری بر ما کتابی که بخوانیم آنرا.

و وقتیکه این تعنت ها، و کوشش های عاجز ساختن، و سخنان بیخرد ترین و ظالمترین مردمان میان آمد، که متضمن رد کردن حق، و بی ادبی به الله تعالی بود، و اینکه میگفتند رسول ﷺ این آیات را از نزد خود آورده اند. الله تعالی رسول خود را امر فرمود تا الله را تنزیه کند پس فرمود: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي﴾ بگو پاک است پروردگار من. از آنچه میگوئید بسیار بلند، و پاک است از اینکه احکام و آیات او تابع هوای نفس فاسد آنها، و آرای گمراه کننده شان باشد ﴿هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ نیستم من مگر آدمی فرستاده شده. از امر چیزی در دست من نیست.

و این سببی است که مانع ایمان آوردن اکثر مردمان میشود، طوریکه پیغامبرانیکه بسوی شان فرستاده شده بودند از جنس بشری خود شان بود. در حالیکه این از روی رحمت او تعالی بر ایشان است، که بشری را از خود شان برایشان فرستاده است، چون آنها طاقت وصول کردن احکام را از ملائکه ندارند.

پس اگر ﴿كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ﴾ می بودند در زمین فرشتگان که میرفتند آرامیده. یعنی: اگر آنها طاقت دیدن ملائکه و اخذ کردن احکام را از ایشان میداشتند ﴿لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ میفرستادیم بر ایشان از آسمان فرشته را پیغمبر. تا احکام را از آنها اخذ میکردند.

﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ بگو کافیت خدا گواه میان من و میان شما (هرآئینه) وی به بندگان خود دانا بیناست. پس از گواه بودن او تعالی به رسول خود اینست که تعالی ایشان را با معجزات تأیید فرموده است، و آیات را بر ایشان نازل فرموده است، و بر آنانکه با ایشان ضد کردند و دشمنی کردند ایشان را نصرت و پیروزی دارد، و اگر می بست پیغامبر بر او تعالی بعض سخن ها را (هرآئینه) میگرفت از دست راست او را باز می برید رگ دل او را. چون او تعالی با خبر و بینا است، و هیچ چیزی از احوال مخفی بندگان بر او پنهان نمی ماند.

(۹۷-۱۰۰) ﴿وَمَن يَدْعُ اللَّهَ فَهُوَ أَلْمُهَتَدُ وَمَن يُضِلَّلْ فَلَن تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَيَحْشُرُهُم يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِّيًّا وَبُكَمًا وَضُمًّا مَّا وَلَهُم جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ و هر که راه نمودش خدا پس اوست راه یاب و هر که گمراه سازدش پس هرگز نیایی برای ایشان دوستانی به جز خدا و بر انگیزیم ایشان را روز قیامت بر روهای ایشان نابینا و گنگ و کر جای ایشان دوزخ است هرگاه که فرو نشیند (زبانۀ آتش) بیفزائیم برایشان آتش را [الإسراء: ۹۷].

﴿ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ اینست جزای ایشان به سبب آنکه کافر شدند به نشانه های ما و گفتند آیا چون شویم استخوانها و اعضا از هم پاشیده آیا بر انگیزته میشویم به آفرینش نو [الإسراء: ۹۸].

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمُ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفْرًا﴾ آیا ندیده اند که آن خدائی که آفریده آسمانها و زمین را

تواناست که بیافریند مانند ایشان و مقرر کرده است برای ایشان میعادیکه هیچ شبهه نیست در آن پس قبول نکردند ستمگران مگر نا شکری (انکار) را [الإسراء: ۹۹].

﴿قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسُ قُتُورًا ۝۱۰۰﴾ بگو اگر می بودید شما مالک خزانه های بخشش پروردگار من آنگاه هر آئینه بخیلی میکردید از ترس آنکه همه را خرج کنید و هست انسان تنگدل (بخیل) [الإسراء: ۱۰۰].

تعالی خبر میدهد که هدایت و گمراهی صرف در قبضه قدرت اوست. هر کسی را که هدایت کند، آسانی را برایش میسر میسازد، و سختی را از او دور میسازد، پس هدایت دهنده در حقیقت او تعالی است. و هر که را گمراه سازد او را بخودش رها میگذارد، و خودش را بالای نفس او کفیل میسازد، پس بدون الله هیچکس راه را به او نشان نمیدهد. و کار سازی نمیداشته باشد تا در مقابل عذاب الله او را مدد کند، و در آنروزیکه الله آنها را حشر میکند، بر روی هایشان رسوائی و اهانت میباشد، و گنگ و کور میباشند که نه دیده میتوانند و نه نطق کرده میتوانند. ﴿مَأْوَاهُمْ﴾ جای ایشان. یعنی: مقر و خانه شان ﴿جَهَنَّمَ﴾ دوزخ است. که هر هم و غم و عذاب در آن جمع شده میباشد.

﴿كُلَّمَا حَبَتْ﴾ هرگاه که فرو نشیند (زبان آتش). یعنی: خاموش شدن آن مهیاء گردد ﴿رَدَّتْهُمْ سَعِيرًا﴾ بیفزائیم برایشان آتش را. یعنی: عذاب از آنها منقطع نشود، نه برایشان مرگ بیاید و نه عذاب آتش بر آنها سبک کرده شود، و الله تعالی بر آنها ظلم نمی کند، بلکه بخاطر کافر بودن شان به آیات او تعالی، آنها را مجازات میکند، و بر اینکه از زنده شدن بعد از مرگ منکر شدند که پیغامبران از آن خبر داده بودند، و کتاب ها در باره آن نطق کرده بود، و پروردگار خود را عاجز قرار داده بودند و از تمام قدرت او انکار کرده بودند.

﴿وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرَفًا أَوْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾ و گفتند آیا چون شویم استخوانها و اعضا از هم پاشیده آیا بر انگیخته میشویم به آفرینش نو. یعنی: چنان بوده نمیتواند، بخاطریکه آن در عقل های فاسد شان بسیار بعید بشمار میرفت.

﴿أَوَمْ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ آیا ندیده اند که آن خدائی که آفریده آسمانها و زمین را. در حالیکه آن بزرگتر از آفریدن مردمان است. ﴿قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ تواناست که بیافریند مانند ایشان. چرا نه؟ او تعالی بر آن تواناست. ﴿وَو﴾ لکن او تعالی ﴿جَعَلَ﴾ مقرر کرده است. برای آن ﴿أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ میعادیکه هیچ شبهه نیست در آن. و نه هم شک.

و اگر نه چون الله تعالى بخواهد ناگهان آنر بالای شان میآورد، و با وجود قائم شدن حجت و دلائل بر روز بعثت ﴿فَأَبَىٰ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُّوا﴾ پس قبول نکردند ستمگران مگر نا شکری (انکار) را. از روی ظلم و افترای شان.

﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ بگو اگر می بودید شما مالک خزانه های بخشش پروردگار من. که هرگز نه ختم میشود و نه از بین میرود ﴿إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ آنگاه هر آئینه بخیلی میکردید از ترس آنکه همه را خرج کنید. یعنی: از ترس اینکه اگر از آن خرج کنید ختم شود با وجود اینکه محال است که خزانه های الله ختم شود، لکن انسان بر سختی و بخیلی مطبوع است.

(۱۰۱-۱۰۴) ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَثَّلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۝۱۰۱﴾ و (هرآئینه) دادیم موسی را نه نشانه روشن پس پیرس از بنی اسرائیل چون آمد بایشان پس گفت او را فرعون (هرآئینه) من می پندارم ترا ای موسی جادو کرده شده [الإسراء: ۱۰۱].

﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفْرَعُونَ مَثْبُورًا ۝۱۰۲﴾ گفت (هرآئینه) تو دانسته ای که نفرستاده است این نشانه ها را مگر پروردگار آسمانها و زمین در حالی که دلائل روشن است و (هرآئینه) من میپندارم ترا ای فرعون هلاک شده. [الإسراء: ۱۰۲].

﴿فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِيزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَعْرِفْنَهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۝۱۰۳﴾ پس خواست که بنجانبان بنی اسرائیل را از آن زمین پس غرق ساختیم او را و آنان را که همراه او بودند همه یکجا. [الإسراء: ۱۰۳].

﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جُنَّا بِكُمْ لَفِيفًا ۝۱۰۴﴾ و گفتیم پس از وی بنی اسرائیل را ساکن شوید در زمین پس چون بیاید وعده آخرت بیاریم شما را در هم آمیخته [الإسراء: ۱۰۴]. یعنی: ای رسول تأیید شده با آیات و معجزات، تو اولین رسول نیستی که مردم او را تکذیب کرده باشند، در حقیقت قبل از تو موسی پسر عمران کلیم الله را هم به فرعون و قوم او فرستادیم، و دادیم او را ﴿تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ نه نشانه روشن. که هر یک از آن برای کسیکه مقصد او پیروی از حق باشد کافی بود، مانند مار، و عصا، و طوفان، و ملخ، و شپش، و بقه، و خون، و ید بیضا، و شکافتن بحر. و اگر در باره چیزی از آن شکی داری،

﴿فَسَلَّ بَنَى إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ﴾ پس پیرس از بنی اسرائیل چون آمد بایشان پس گفت او را فرعون. با وجود این همه نشانه ها ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ مَسْحُورًا﴾ (هرآئینه) من می پندارم ترا ای موسی جادو کرده شده.

پس ﴿قَالَ﴾ گفت. برایش موسی ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ﴾ (هرآئینه) تو دانسته ای. ای فرعون ﴿مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءَ﴾ که نفرستاده این نشانه ها را. ﴿إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ﴾ مگر پروردگار آسمانها و زمین در حالی که دلائل روشن است. از آن برای بندگان او، پس این سخن تو حقیقت ندارد، بلکه آنرا بخاطری گفتمی تا قوم خود را در ابهام بیناندازی و آنرا برایشان بی ارزش نشان دهی ﴿وَأِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفْرِعَوْنُ مَثْبُورًا﴾ و (هرآئینه) من میپندارم ترا ای فرعون هلاک شده. یعنی: بسیار زیاد منفور به عذاب گرفتار شده هستی، برای تو هلاک و مذمت و لعنت است.

﴿فَأَرَادَ﴾ پس خواست. فرعون ﴿أَن يَسْتَفْرِهُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾ که بنجیناند بنی اسرائیل را از آن زمین. یعنی: آنها را از آن جلا وطن کند و بیرون کند. ﴿فَاعْرِفْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا﴾ پس غرق ساختیم او را و آنان را که همراه او بودند همه یکجا. و بنی اسرائیل را وارث سر زمین و خانه های شان ساختیم. و از اینخاطر فرموده است: ﴿وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جَعَلْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۝ ۱۰۴﴾ و گفتیم پس از وی بنی اسرائیل را ساکن شوید در زمین پس چون بیاید وعده آخرت بیاریم شما را در هم آمیخته. یعنی: یکجا، تا هر عامل را بر عمل او مجازات کنیم.

(۱۰۵) ﴿وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ ۱۰۵﴾ و براستی فرو فرستادیم

قرآنرا و براستی فرو آمده است و نفرستادیم ترا مگر مژده دهنده و ترساننده [الإسراء: ۱۰۵].

یعنی: این قرآن کریم را براستی فرو فرستاده ایم، تا بندگان را امر کنیم، و آنها را نهی کنیم، و ثواب بدهیم، و جزاء بدهیم ﴿وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ﴾ و براستی فرو آمده است. یعنی: با صداقت، و عدل، و حفاظت از هر شیطان رانده شده.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ و نفرستادیم ترا مگر مژده دهنده و ترساننده. برای کسانی که الله

را اطاعت میکنند مژده دهنده ثواب دنیا و آخرت، ﴿وَنَذِيرًا﴾ و ترساننده. برای کسانی که از الله نافرمانی میکنند، به عذاب دنیا و آخرت آنها را میترساند، و از این، بیان آنچه لازم می گردد که بر آن مژده داده است و از آن ترساننده است.

(۱۰۶-۱۰۹) ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝۱۰۶﴾ و قرآن را کم کم فرستادیم تا بخوانی آنرا بر مردمان به درنگ و دفعات و فرو فرستادیم آنرا فرستادنی. [الإسراء: ۱۰۶].

﴿قُلْ ءَامِنُوا بِهِ ؕ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَجِرُونَ لِالَّذِقَانِ سُجَّدًا ۝۱۰۷﴾ بگو ایمان آرید به آن یا ایمان نیارید (هرآئینه) آنانکه داده شده ایشانرا علم پیش از وی چون خوانده میشود برایشان می افتند بر روی خود سجده کنان [الإسراء: ۱۰۷].
﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝۱۰۸﴾ و گویند پاکی پروردگار ما راست هر آئینه هست وعده پروردگار ما شدنی [الإسراء: ۱۰۸].

﴿وَيَجِرُونَ لِالَّذِقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝۱۰۹﴾ و می افتند بر روی خود گریه کنان و می افزاید ایشانرا فروتنی [الإسراء: ۱۰۹]. یعنی: ما این قرآن را کم کم و فرق گذارنده میان هدایت و گمراهی، و حق و باطل فرستاده ایم ﴿لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾ تا بخوانی آنرا بر مردمان به درنگ و دفعات. یعنی: مهلت داده، تا بر آن تدبر کنند، و در معانی آن تفکر کنند، و علوم آنرا استخراج کنند. ﴿وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ و فرو فرستادیم آنرا فرستادنی. یعنی: پاره پاره، در مدت بیست و سه سال بطور جداگانه آنرا نازل کردیم.

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ و نمی آرند کافران نزد تو مثلی (سوالی) مگر می آریم بتو جواب راست و نیکو تر از روی بیان (الفرقان: ۳۳/۲۵). پس چون واضح شد که آن حق است که به هیچ وجهی در آن شک و شبهی نیست پس ﴿قُلْ﴾ بگو. به آنانکه آنرا تکذیب کرده اند، و از آن روگردانیده اند ﴿ءَامِنُوا بِهِ ؕ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا﴾ ایمان آرید به آن یا ایمان نیارید. الله به شما احتیاج ندارد، و شما هیچ ضرری برایش رسانده نمی توانید، بلکه ضرر آن بر خودتان میباشد. چون الله غیر از شما بندگان دیگر هم دارد، و آنها کسانی اند که الله تعالی آنها را علم نافع عطا کرده است که: ﴿إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَجِرُونَ لِالَّذِقَانِ سُجَّدًا﴾ چون خوانده میشود برایشان می افتند بر روی خود سجده کنان. یعنی: از آن نهایت متأثر میشوند، و برای آن خاضع و فروتن میشوند.
﴿وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا﴾ و گویند پاکی پروردگار ما راست. از آنچه که لایق جلال او تعالی نباشد، که مشرکان آنرا به او تعالی منسوب کرده اند ﴿إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا﴾ هر آئینه هست وعده پروردگار ما. به زنده شدن بعد از مرگ، و جزا دادن به اعمال ﴿لَمَفْعُولًا﴾ شدنی. نه در آن وعده خلافی است و نه شک.

﴿وَيُجِزُّونَ لِلْأَذْقَانِ﴾ و می افتند بر روی خود. یعنی: بر صورت های خود ﴿يَبْكُونَ وَيَبِيدُهُمْ﴾ گریه کنان و می افزاید ایشانرا. قرآن ﴿خُشُّوعًا﴾ فروتنی. و آن مانند کسانی از مؤمنان اهل کتاب بود که الله تعالی بر ایشان منت گذاشت مانند عبد الله بن سلام و غیر او از کسانی که در وقت نبی ﷺ، و بعد از آن ایمان آوردند.

(۱۱۰، ۱۱۱) ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ ۱۱۰﴾ بگو بخوانید خدایا یا بخوانید رحمن را هر کدام که بخوانید (خوب باشد) پس خدایراست نامهای نیکو و به آواز بلند بخوان نماز خود را و پست بخوان آنرا و بجوی میان آن راهی (الإسراء: ۱۱۰).

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكِبَرُهُ تَكْبِيرًا ۝ ۱۱۱﴾ و بگو ستایش خدایراست که هیچ نگرفته است فرزند و نیست او را هیچ شریکی در سلطنت و نیست او را مددگار در وقت ذلت و تعظیم کن او را تعظیم کردنی. [الإسراء: ۱۱۱].

تعالی میفرماید: ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ بگو بخوانید خدایا یا بخوانید رحمن را. هر کدام آنرا که میخواهید ﴿أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ هر کدام که بخوانید (خوب باشد) پس خدایراست نامهای نیکو. یعنی: او تعالی را جز نامهای نیکو دیگر نامی نیست که از خواندن او تعالی با آن نام نهی کرده شود، بلکه هر نامیکه با آن او تعالی را میخوانید با آن مقصود حاصل میشود، و آنچه باید شود اینست: که در هر مطلب با همان نامی خوانده شود که مناسب آن نام است. ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ﴾ و به آواز بلند بخوان نماز خود را. یعنی: قرائت خود را ﴿وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ و پست بخوان آنرا. چون در هر دو امور آسیب است، در بلند خواندن اگر مشرکان آنرا بشنوند، قرآن کریم را دشنام میدهند، و کسیرا که آنرا آورده است هم دشنام میدهند، و اما در بسیار پست خواندن آن، مقصد کسیکه میخواهد در حالت پست بودن به آن گوش دهد حاصل نمیشود. ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ و بجوی میان آن. یعنی: میان بلند خواندن و پست خواندن ﴿سَبِيلًا﴾ راهی. یعنی: راه متوسطی را میان هر دو راه ها. ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي﴾ و بگو ستایش خدایراست که. از تمام وجه، کمال و ثناء، و ستایش و مجد او راست، و از هر نقص و آفت منزّه است.

﴿الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ که هیچ نگرفته است فرزند و نیست او را هیچ شریکی در سلطنت. بلکه تمام سلطنت الله واحد و قهار راست، هیچکسی را از سلطنت چیزی در دست نیست.

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ﴾ و نیست او را مددگار در وقت ذلت. یعنی: تعالی هیچکسی از مخلوقات خود را کار ساز نمیگیرد تا توسط او عزت و غلبه حاصل کند، او بی نیاز و قابل ستایش است، نه در زمین و نه در آسمان به کدام مخلوق احتیاجی دارد، لکن او تعالی از روی احسان و منت و رحمت بر ایشان از میان شان اولیاء را انتخاب میفرماید ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ الله مددگار است مومنان را بیرون می آرد ایشان را از تاریکی ها به سوی روشنی [البقرة: ۲۵۷].

﴿وَكَبِيرَةٍ تَكْبِيرًا﴾ و تعظیم کن او را تعظیم کردنی. یعنی: با خبر دادن از اوصاف عظیم او تعالی، و با ستایش کردن او با اسمای حسناى او تعالی، و با تمجید او به افعال مقدس او تعالی، و با تعظیم و اجلال او توسط تنها عبادت کردن او تعالی بدون کدام شریک، و خالص کردن دین تنها برای او تعالی، او را تعظیم و اجلال کن.

الحمد و تمام منت و ثنای حسن برای الله تعالی است که تفسیر سورة الإسراء بدست جمع کننده آن عبدالرحمن الناصر بن عبد الله بن سعدی اتمام یافت، الله تعالی پدر و مادر او را و تمام مسلمانان را مغفرت فرماید، و آن در تاریخ ۷ جمادی الأولى ۱۳۴۴ بود، و صلی الله علی محمد و سلم.